

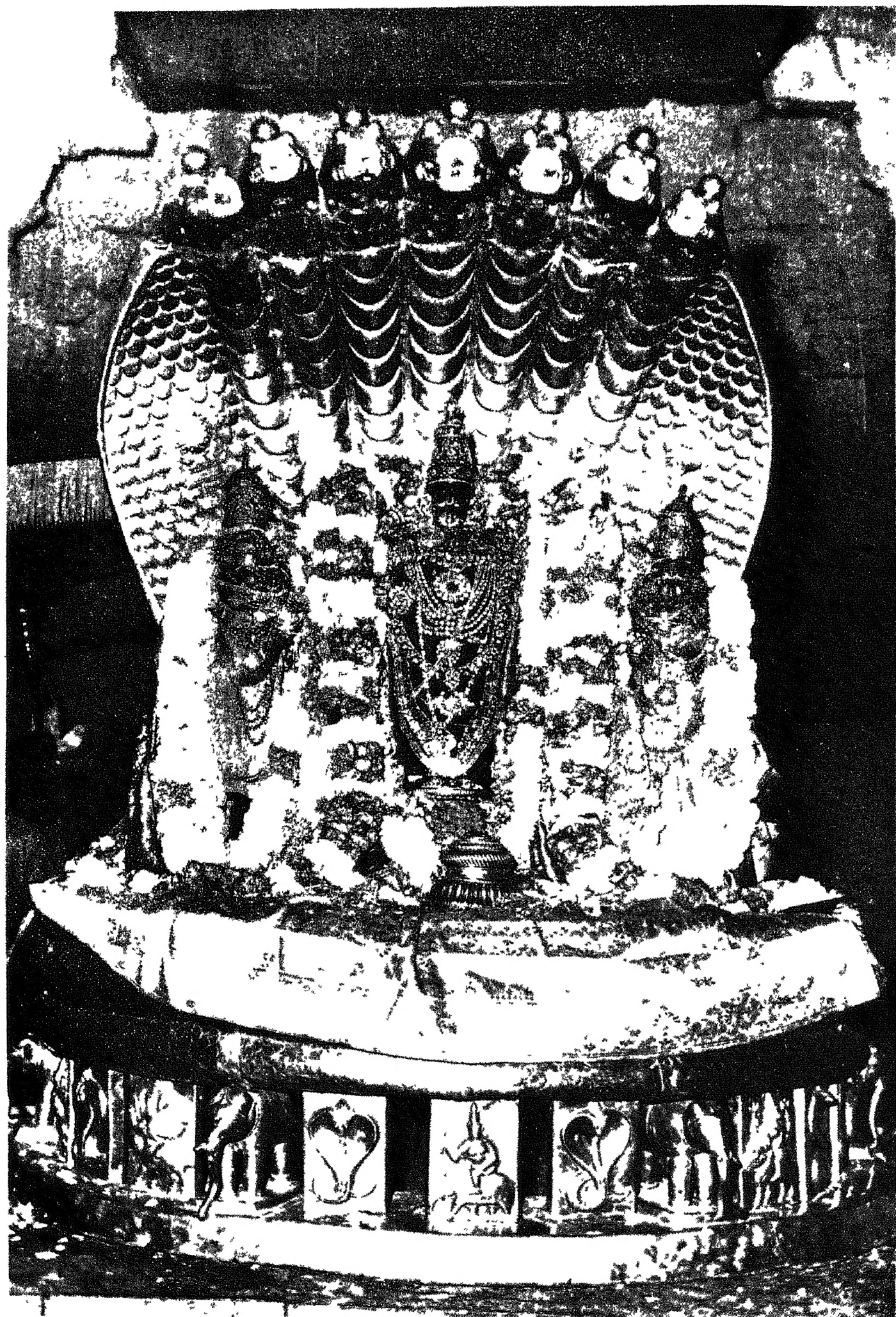
பிப்ரவரி, 1989

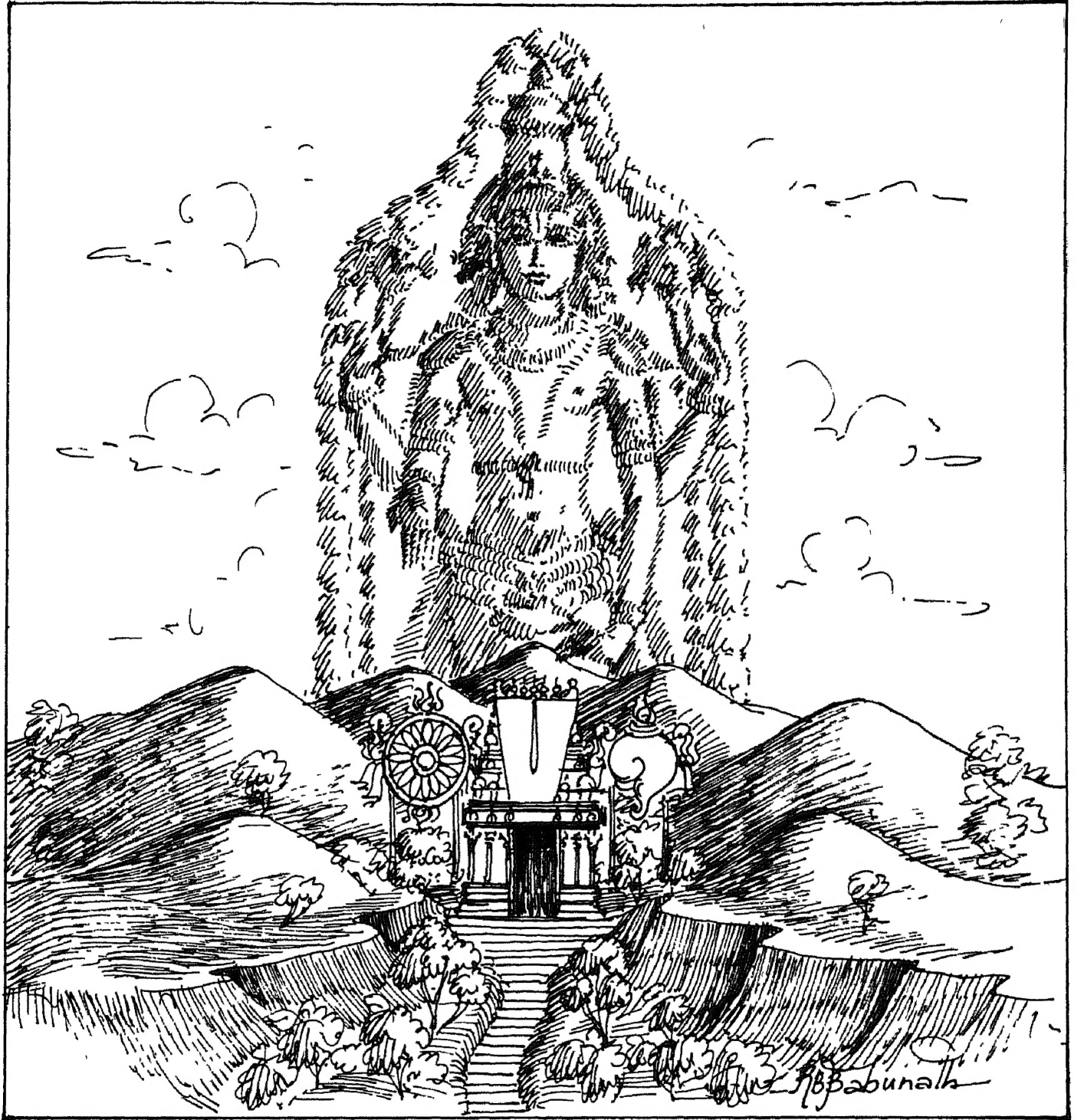
ஸப்தகீர்

விடம் கு. 1/

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான சமய அமைதி கீழ்

வந்தாய்போலேவாராதாய் வாராதாய்போல்வருவானே
 செந்தாமரைக்கண்செங்கனிவாய் நாலதோளமுதே! யெனதுயிரே!
 சிந்தாமணிகள்பகரல்லைப்பகலசெய் திருவேங்கடத்தானே!
 அநதோவடியேனுனபாதம் அகலகிலவேனிறையுமே.

கைக்கு எட்டிஹைபோலே யிருநது எட்டாதவனே! எட்டாதவன்
 போலிருந்து கிட்டி நிற்பவனே! செந்தாமரை போன்ற திருக்கண்களையும்
 செங்கனி போன்ற திருப்பவளத்தையும் நானகு திருத்தோல்களையுமுடைய
 பரம போக்கியனே! எனக்கு உயிரானவனே! சிறந்த ரதனங்களின் ஒளி
 யானது இரவையும் பகலாக்கு மிடமான திருமலையில் வாழ்பவனே! ஐயோ
 உனது திருவடிகளை அடிமைச் சுவடறிந்த நான் ஒரு கண்ணகாலமும் பிரிந்
 திருக்க வல்லைனல்லேன்.

(திருவாய்மொழி 6-10-9)

ஸப்தகீர்

அக்டோபர் - 1989

தனிப்பிரதி ரூ. 1

மலா 20

வருடச சந்தா ரூ. 12

இதழ் 5

உள்ளுறை

பக்கம்

திருமாவின் சயனத்திருக்கோவங்கள்	...	8
தைலே வகழ் ஜலே கங்கா	..	9
விளக்கொளி	.	13
ஸ்ரீ செளடேஸ்வரி அவதாரம்		17
திருமலை பிரம்மோதசுவம்	.	21
சங்ககால வேங்கடம்	...	33
ஸ்ரீ ராமாயணத்திலுள்ள பரத சரஸ்வதி	..	37
வெண்மதியம் தாவென்னும் வேங்கடம்	...	39
கலைமகளுக்கோர் தனிக்கோயில்	.	41
நவராத்திரி	...	45
மின்னு புகழ் வில்லிபுத்தூர்	...	46

அட்டைப்பட விளக்கம்

முன்னாட்டை : திருமலை கோயில் உத்சவா - திருமலை பிரம்மோதசுவ அலங்காரம்.

முதல் உள்அட்டை பெரிய சேஷ வாகனத்தில் உத்சவர் } பிரம்மோதசுவ அலங்காரங்கள்.
2-வது உள்அட்டை : மோகினி அவதாரம் } கள்.

பின்னாட்டை : ஸ்ரீ மகிஷாசுரமர்த்தினி-சித்திரம் கே. ஜெகதீஷ்.

சிறப்பாசிரியர்

அச்சிடுபவர்

திரு. சி.எச். வெங்கடபிராஜா
I A S.,

திரு. எம். விஜயகுமார் ரெட்டி,
மேலாளர்,

செயலாட்சித் தலைவர்,
தி.தி.தேவஸ்தானம், திருப்பதி.

தி.தி. தேவஸ்தான அச்சகம்,
திருப்பதி.

ஆசிரியர்

திரு. கே. கப்பாரம், எம்.ஏ

பிரதிக்குக்கு:
EDITOR,

"Sapthagiri"

தலைவாசிரியர்:

T. T. Devasthanams,
TIRUPATI.

திரு. எம். எம். ராமசுந்தரி, எம்.ஏ.,

உங்களுடன் . . .

மனது சிறிதே சஞ்சலப்பட்டாலும், சிறு பிரச்சனைகள் மனதிலும், குடும்பத்திலும் ஏற்பட்டாலும் 'ஒரு தடவை திருப்பதிக்குச் சென்று வருகிறேன்' என்று தோளில் ஒரு துண்டுடன் திருப்பதிக்குப் புறப்பட்டுவிடும் நிகழ்ச்சி நம்மிடையே நாளும் சாதாரணமாக நடைபெறும் ஒன்றாகும். திருப்பதிக்குச் சென்று வருவோரின் தவிர்க்க முடியாத அனுபவம் "வரிசையில் காத்திருப்பது" என்பதேயாகும். போக்குவரத்திற்கும், தலைமுடி காணிக்கைச் செலுத்தவும், தரிசனத்திற்கும், லட்டு, வடை பிரஸாதத்திற்கும், உணவுக்கும் யாத்திரிகர்கள் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் சில பல மணி நேரங்கள் வரிசையில் காத்திருப்பது என்பது அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் அனுபவமாகும் இவ் அனுபவம் பலரை விரக்தி அடையச் செய்தாலும், வெறுப்படையச் செய்தாலும் இத்தகைய உணர்வுகள் யாவும் சிலபல நாட்களில் மறக்கப்பட்டு, மறுபடியும் திருப்பதிக்குச் செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணமும் அல்லது வந்து போகும் சூழ்நிலையும் அவர்களைவிட்டுச் செல்வதில்லை என்பதே நிதர்சன உண்மையாகும்.

இந்நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுவது எது காரணமாக இருக்கும்? இன, மொழி, இட, சமய போன்ற சமூக வேறுபாடுகள் மற்றும் பொருளாதார ஏற்றதாழ்வுகள் யாவற்றையும் கடந்து நாள்தோறும் பலலாயிரக்கணக்கான யாத்திரிகர்களை-பக்தர்களை திருமலை கோயில் பெரிதும் ஈர்த்து வருகின்றது என்றால் அதற்குக் காரணம் திருமலையில் நிலவிவரும் சுகாதாரமான சூழ்நிலை, தங்கு வசதிகள், உணவு வசதிகள் இயற்கைச் சூழல் ஆகியன மட்டுமல்ல. இவற்றையெல்லாம் கடந்து, காவியங்கள் பாராட்ட, புராணங்கள் புகழ்பாட, இலக்கியங்கள் இசைபாட, மூவேந்தர், பலலவா, விஜயநகரப் பேரரசு போன்ற மாமன்னர்கள் முதல் குறுநில மன்னர்கள் வரை, முகமதிய, ஆங்கிலேயே ஆட்சி யாளர்களாலும் பணிந்து, காதது, வளாகப்பாட தொன்மையும், பெருமையும், சிறப்பும் கொண்டு இந்திய மண்ணின் மாண்பினைக் கூறிடும் ஒரு கோயிலாக - இருவினையயன்களையும் களைந்திடும் அவ்நெடியோன அருளாட்சிப் புரிந்திடும் திருக்கோயிலாக-விளங்குவதுதான் உண்மைக் காரணமாகும்.

கலியுக வைகுண்டமாக விளங்கிடும் இத்திருமலை நாளும் விழாக்கோலம் பூண்டாலும் பிரம்மோத்ஸவம் என்றழைக்கப்படும் ஆண்டுக்கொரு முறை நடைபெறும் பெருவிழாவின்போது திருமலையும், திருமலைக் கோயிலும் இந்து சமயத்தின் ஒரு 'எழுச்சித் தலமாக' விளங்கிடும் என்பது கேட்டவர், கூறியவர் பேச்சல்ல, வந்தவர்களின் அனுபவ வியப்பாகும். பிரம்மோத்ஸவம் முதன் முதலாக அவஆதிநாயகனுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட விழாவாகக் கருதப்படும் இவ் விழாவிற்கென்று ஒரு தனிச் சரித்திரம் உண்டு என்பதை சோழா கால கல்வெட்டுக்கள் நமக்குக் கூறும் செய்தியாகும். அந்நியா கால ஆட்சியின் போதும் அவர்கள் ஆதரவாலேயே நடைபெற்ற பெருமை உண்டு இப்பிரம்மோத்ஸவத்திற்கு! மாமன்னர்கள் முதல் சாமானியன் வரை அன்று முதல் இன்று வரை இக்கோயிலுக்கும், இக்கோவிந்தனுக்கும் தந்திட்ட பொன்னும் பொருளும் தான் எத்தனை? கோயிலைத் தரைமட்டமாக்க வந்தவர்கள் பின்னர் தரையில் விழுந்து வணக்கிய நிகழ்ச்சிகள் தாம் எத்தனை? விரகதியுடன் வந்தவர்கள் பின்னர் பரபகதியுடன் திரும்பியவர்கள்தாம் எத்தனை! பகலில் கூடி நிந்தனை செய்தவர்கள் இரவில் வந்து வந்தனை செய்தவர்கள்தாம் எத்தனை! இன்னும் எத்தனையோ சிறப்புக்கள் உண்டு இவ்வேதம் புகழ் மலர்மகள் நாயகனுக்கு!

இவ்வாறு புரவலர்களாலும் புலவர்களாலும் பணிந்தேததப்பட்ட பரமனின் இவ்வாண்டு பிரம்மோத்ஸவம் இம்மாதம் நடைபெற உள்ளது மக்கள் விழாவாகக் கொண்டாடப்படும் இப்பிரம்மோத்ஸவத்திற்கு நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து பக்தர்கள் திருமலையில் கடலெனக் கூடுவர். இப்பத்து நாட்களினபோது திருமலை ஒரு வேள்வித் தலமாக விளங்கி இந்திய மண்ணின் சமய, ஆன்மீக, கலாசார உணர்வுகளின் உறைவிடமாகத் திகழும். இதுபோது திருமலைக்கு வரும் யாத்திரிகர்களை மனதிற கொண்டு அவர்களுக்கு உடனடியான எளிய போக்குவரத்து வசதிகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் உட்தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைக் குறிப்பாக சென்னை மற்றும் சித்தூர் மாவட்டத்தைச் சுற்றியுள்ள நகரங்களை திருப்பதியுடன் இணைத்துடன் வகையில் சம்பந்தப்பட்ட மாநில போக்குவரத்துக் கழகங்களின் உதவியுடன் அதிக அளவில் பேருந்துகளை செயற்படுத்தவும், திருமலையில் விரைவான தரிசனம் பெறவும், பிரஸாதங்கள் எல்லோருக்கும் கிடைக்கவும், திருப்பதி-திருமலை நடைபாதை வழியிலும், திருமலையிலும தகுந்த மருத்துவ, குடிநீர், மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ளவும், இப்பத்து நாட்களினபோது திருமலையில் அனைத்தான திட்டத்தின்கீழ் நாளொன்றுக்கு சுமார் இருபதாயிரம் யாத்திரிகர்களுக்கு இலவச உணவு வழங்கவும் தேவஸ்தான மேலாண்மை தகுந்த முயற்சிகளை எடுத்துள்ளது. இதுபோது யாத்திரிகள தங்கள் ஒத்துழைப்பினை தத்துவவலேண்டும் என்றே மேலாண்மை விருமபுகின்றது.

மேலும் இப்பிரம்மோத்ஸவத்தின்போது, மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கலைக்கப்படும் தி. தி. தே பொறுப் பாண்மைக் குழுவின பதவிக் காலமும் முடிவடைவதால், இதுபோது இவ் பொறுப்பாண்மைக் குழுவின தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பேராதரவாலும், அயராத உழைப்பாலும், ஆவத்தாலும் தேவஸ்தான மேலாண்மையால் பல திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. திருப்பதிக்கு இரயில் மற்றும் பேருந்து வசதிகள் பெருக்கப்பட்டதும், திருமலைக் கோயிலின் ஆலித் சேவைகளின் கட்டணங்களை குறைக்கப்பட்டதும் புதிய ஆலித் சேவை ஒன்று புகுத்தப்பட்டதும், ஆதரவற்ற சில கோயில்கள் தி. தி. தேவஸ்தானத்தின் நேரடி நிர்வாகத்தின்கீழ் கொண்டு வரப்பட்டதும், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் புதிய திருமண மண்டபங்கள் கட்டப்பட்டதும், வேதங்களின் பெருமையினையும், வேத விற்பனையாளர்களின் சிறப்பினையும் காப்பாற்றி மேலும் அவை உயர்வடையுமபடி திருமலையில் தர்மகிரி எனும்இடத்தில் குருகுலத்திற்கொப்ப வேத விக்ஞான பீடம் எனும் அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டதும் போன்ற பல நறதிட்டங்கள் செயலாக்கப்பட்டதும், மேலும் பல செயறதிட்டங்கள் உருவாகக் வழிவகுக்கவும் செய்த பொறுப்பாண்மைக் குழுவுக்கு தேவஸ்தானம் தன் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொண்டு, குழுத் தலைவர் மற்றும் அதன் உறுப்பினர்களையும், இவ்வளர்ச்சிகளுக்கு நேரிடையாகவும், மறைமுகமாகவும் பல வகைகளில் தங்கள் திருத்தொண்டினை காலவரம்பின்றி ஆற்றிவரும் யாத்திரிகப் பொது மக்களை

செய்திச் சுருக்கம்

திருமலையில் குடியரசுத் தலைவர்

இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரு. ஆர். வெங்கட்ராமன் அவர்கள் தம் துணைவியாருடன் 26-8-89 அன்று திருமலைக்கு வருகை புரிந்தார். அன்று மாலை கோயில் மரியாதைகளுடன் குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் தி. தி. தேவஸ்தான உயர் அலுவலர்களால் வரவேற்கப்பட்டார்.

கோயிலில் அவருக்கு தி.தி.தேவஸ்தான அன்னமாச்சார்யா திட்டத் துறையின் சார்பாக வெளியிடப்பட்ட ஒலிநாடாக்களின் தொகுப்பு ஒன்று தி. தி. தேவஸ்தான செயலாட்சித் தலைவரவர்களால் வழங்கப்பட்டது. பிறகு திருமலையில் தி.தி. தேவஸ்தானத்தாரின் 'ஸப்தகிரி சத்ராஜு' எனும் தர்ம சத்திரத்தின் மூன்றாவது பகுதியினை குடியரசுத் தலைவர் திறந்துவைத்தார். அடுத்தநாள் காலை ஸ்ரீ பத்மாவதி விருந்தினர் விடுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த தி. தி. தேவஸ்தான சமய நூல் காட்சி அரங்கினை பார்வையிட்டார். அதுபோது சிறுவர்கள் பயன்பெறும்வகையில் சமயநூல்களை வெளியிட்ட தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின் முயற்சியினைப்பெரிதும்பாராட்டினார். மேலும் தேசிய, உலக அளவில் இந்து சமய கலாசார மேம்பாட்டிற்காக தி. தி. தேவஸ்தானம் ஆற்றிவரும் அரும்பணிகளையும், திருமலையில் செயல்பட்டு வரும் நித்ய அன்ன தான திட்டத்தையும் புகழ்ந்து பேசினார். பிறகு திருமலையில் உள்ள அரிய புவியியல் கற்பாலத்தினைப் பார்வையிட்டார்.

குடியரசுத் தலைவர் அவர்களின் திருமலை வருகையினைக் குறிப்பிடும் வகையில் திருமலையில் இரண்டு வகையான செடிகள் அனனாரைக் கொண்டு நடப்பட்டன.

திருமலையில்

ஆந்திர மாநில ஆளுநர் திருமதி குமுத்பென் ஜோஷி, தமிழ்நாடு உயர்மன்ற நீதிபதி திரு. மோஹன், முன்னாள் இந்திய குடியரசுத் தலைவர்டாக்டர் என். சஞ்சீவிரெட்டி ஆகியோர் சென்ற மாதத்தின் போது பல்வேறு தேதிகளில் திருமலைக்கு வருகை புரிந்து இறைவனைத் தரிசித்தனர்.

யோர் சென்ற மாதத்தின் போது பல்வேறு தேதிகளில் திருமலைக்கு வருகை புரிந்து இறைவனைத் தரிசித்தனர்.

கல்கத்தாவைச் சார்ந்த பிரபல தொழிலதிபர் திரு. ஆர். பி. கோயங்கா அவர்கள் திருமலைக் கோயிலிலுள்ள ஸ்ரீதேவி, பூதேவி உத்சவ விகரங்களுக்கு தங்ககிரீடம் செய்ய ரூ. 10 இலட்சமும், ஸ்ரீ மலையப்பசுவாமிக்கு சூர்யகடாரி செய்ய ரூ. 5 இலட்சமும், மூலவருக்கு வைரம் பதித்த தோள்பட்டைகள் செய்ய ரூ. 15 இலட்சமும் வழங்கினார்.

சென்ற மாதம் பக்தர் ஒருவர் கோயில் உத்சவருக்கு அணிவிக்கும் வகையில் சுமார் 3 கி.கி. எடையுள்ள தங்கத்தாலான கிரீடம், தோள்பட்டைகள், சங்கு சக்கரங்கள், ஹஸ்தம், பாதம் ஆகியவற்றைத் தன் காணிக்கையாக உண்டியலில் செலுத்தியுள்ளார்.

புதிய ஆர்ஜித சேவை

திருமலைக்கோயிலில் ஸ்ரீ மலையப்ப சுவாமிக்குச் செய்விக்கும் வகையில் அபித்யேக அபிஷேகம் எனும் புதிய ஆர்ஜித சேவை ஒன்று மேலாண்மையால அண்மையில் புகுத்தப்பட்டுள்ளது. நபர் ஒருவர் ரூ. 2000/- செலுத்தி பக்தர்கள் பங்கேற்கும் இவ்வுத்சவம் முதன் முதலாக சென்ற மாதம் 6, 7, 8 தேதிகளில் மூன்று நாட்களுக்கு நடைபெற்றது. இது போது கிருஹஸ்தரை சேர்ந்த 5 நபர்கள் அனுமதிக்கப்படுவா. கிருஹஸ்தர்க்கு ஒரு வஸத்ரம், ஒரு லட்டு ஒரு வடை பிரசாதமாக வழங்கப்படும்.

திருமலைக் கோயிலின் இவ்வாண்டின வருடாந்திர பவித்ரோத்சவம் 13-8-89 முதல் 15-8-89 வரை வெகுச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இவ்வாண்டு ஒவ்வொருவரும் ரூ. 5000/- செலுத்தி 104 கிருஹஸ்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

பொறுப்பாண்மைக் குழு முடிவுகள்

ஆந்திர மாநிலத்தின் கிராமங்களிலுள்ள கல்வி அறிவில்லாத சாமான்யர்கள் பலரும் பயனுறும்வகையிலும் அவர்களிடையே இந்து மதத்தின் பெருமையைப் பரப்பிடும் வகையிலும் ஒலி மற்றும் ஒளிபரப்புக் கருவிகளைக் கொணட எட்டு "வீடியோ ரதங்களை" தி.தி. தேவஸ்தான தர்ம பிரசார பரிஷத் ஆதரவில் வாங்குவதற்கு ரூ. 8 இலட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

திருமலைக்கோயில் வைகாணஸ் ஆகமத்தின் ஆஸ்தான பண்டிதராக திரு. அப்பிகடல் வி. தேசிகாசார்யலு அவர்களும், திருச்சானூர் பஞ்சாத்திர ஆகமத்தின் ஆஸ்தான பண்டிதராக திரு. பெனுமூடி பி. லக்ஷ்மி நரசிம்மாசார்யலு அவர்களும் மறறுமொரு ஆண்டிற்கு தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரால நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆந்திர மாநில முதல்வரின் சிறப்பு ஆலோசகரான திரு. சி. வெங்கடரமண ரெட்டி அவர்களை விரைவில் திருமலையில் நிறுவப்பட இருக்கும் தி. தி. தேவஸ்தான அரும்பொருட் காட்சியக கட்டிடவேலைகள் சம்பந்தமாக ஆலோசனைகள் வழங்குவதற்காக கௌரவ ஆலோசகராக தி.தி. தேவஸ்தானம் நியமித்துள்ளது.

"ஸ்ரீநிவாசா கல்யாணம்" எனும் பன்னிரண்டு நாடடியநாடக நிகழ்ச்சிகளை ஹைதராபாத் கூசுசுப்புடி கலைக் குழுவினர் நடத்த தி.தி. தேவஸ்தான மேலாண்மை ரூ. 2 இலட்சத்தினை முன பணமாக அக்குழுவிற்ரு வழங்க முடிவு செய்துள்ளது.

திருமாலின் சயனத் திருக்கோலங்கள்

ஐந்து நிலைகள் :

கீர்க்கும் கடவுளான திருமால் உலகில் உள்ள உயிர்களுக்கு நலவழி காட்டும் நோக்கத்துடன் ஐந்து நிலைகளில் தோன்றுகிறார். அவை பரத்துவம், வியூகம், விபவாவதாரம், அந்தர்யாமித்துவம், அர்ச்சாவதாரம் எனப்படும். பரமபதமாக வைகுந்தத்தில் எழுந்தருளியுள்ள நிலையே பரத்துவமாகும். பாற்கடலில் பள்ளி கொண்டுள்ள தன்மையே வியூக நிலையாகும். அவதாரங்களாக உலகில் அவதரித்துத் தீமையை ஒழிப்பதே விபவநிலையாகும். வழிபடுவோரின் மனதில் குடிகொண்டு அருள் புரியும் தன்மையே அந்தர்யாமித்துவமாகும். ஆலயம், மடம், இல்லம் போன்ற இடங்களில் தெய்வத் திருவுருவங்களாகத் தோன்றும் நிலையே அர்ச்சாவதாரமாகும்.

திரு. எம். இராஜகோபாலன்,
சென்னை —90.

அர்ச்சாவதாரத் தோற்றங்கள் :

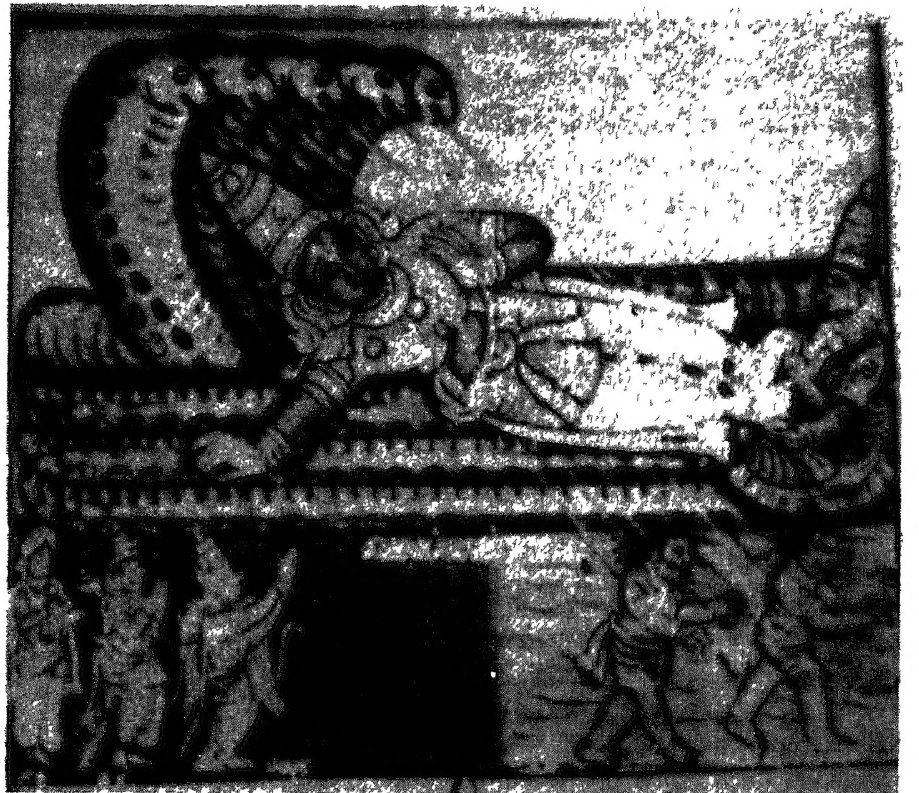
சைவ ஆலயங்களில் சிவபெருமானின் குறியீடான இலிங்க வடிவில் மூலவர் காட்சியளிப்பது வழக்கம். வைணவ ஆலயங்களில் திருமாலின் குறியீடான சாளக்கிராமம் மூலஸ்தானத்தில இடம் பெறவில்லை திருமாலின் திருவுருவங்களே மூலவராகப் பூசிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாலயங்களில் மூலவர் நின்ற நிலை, அமர்ந்த நிலை படுத்த நிலை, ஆகிய மூன்று நிலைகளுள் ஏதாவது ஒரு நிலையில் தோற்றம் கொண்டுள்ளார். இவற்றை நின்ற, இருந்த, கிடந்த நிலைகளாகச் சமய அறிஞர்கள் குறிப்பிடுவர். அர்ச்சாவதார நிலையில் காட்சியளிக்கும் திருமால், நின்ற கோலத்தில் ஸ்தானகமூர்த்தி என்றும்,

அமர்ந்த நிலையில் ஆசன மூர்த்தி என்றும், கிடந்த தோற்றத்தில் சயன மூர்த்தி என்றும் அறியப் பெறுகிறார். இம்மூன்று நிலைகளிலும் காட்சியளிக்கும் மூலமூர்த்தியை யோகமூர்த்தி, போகமூர்த்தி, வீரமூர்த்தி, அபிசாரிக மூர்த்தி என்று நான்கு வகைகளாகப் பகுப்பர். இந்த நால்வரையும் வெவ்வேறு நிலைகளில் வெவ்வேறு தரப்பட்டவர்கள் பூசிக்கவேண்டும் என்பது விதி. மனதைக் கட்டுப்படுத்த வல்ல யோகிகளுக்கு உரியவரே யோகமூர்த்தி. சிறந்த வேலை வாய்ப்புகள் பெற விரும்புவோர் போகமூர்த்தியை வணங்கவேண்டும். வலிமையும், வீரமும் பெறவிழைவோர் வீரமூர்த்தியைப் பூசிக்கலாம். பகைவர்களை வெற்றிகொள்ள விரும்பும் அரசர்களும், அதிகாரிகளும் அபிசாரிக மூர்த்தியை வழிபட வேண்டும். ஒவ்வொரு நிலையிலும் கோலம் கொண்

டுள்ள பெருமானைச் சுற்றி தேவர்கள், முனிவர்கள் போன்றோர் வணங்கிய வாறு தோற்றமளிக்கவேண்டும். இவ்வாறு குழுவியுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு உத்தமம், மத்தியமம், அதமம் என்று மூவகையாக இறைவனைப் பாசுபடுத்துவர்.

ஆதார நூல்கள் :

சிவபெருமானின் பலவகைத் தோற்றங்களை விளக்கும் ஆகம், சிற்ப நூல்கள் போல் திருமாலின் பலவகை வடிவங்களை விவரிக்கப் போதிய நூல்கள் இல்லை. வைகானச ஆகமத்திலும் மத்வாச்சாரியாரின் தந்திரசாரம் போன்ற சில நூல்களிலும் திருமாலின் உருவம் பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன. இராமானுஜரால் பரப்பப்பட்ட பஞ்சராத்திர ஆகமத்தில், 108 சம்ஹிதைகள் இருந்தன. அவற்றுள் சில அழிந்து விட்டதாக

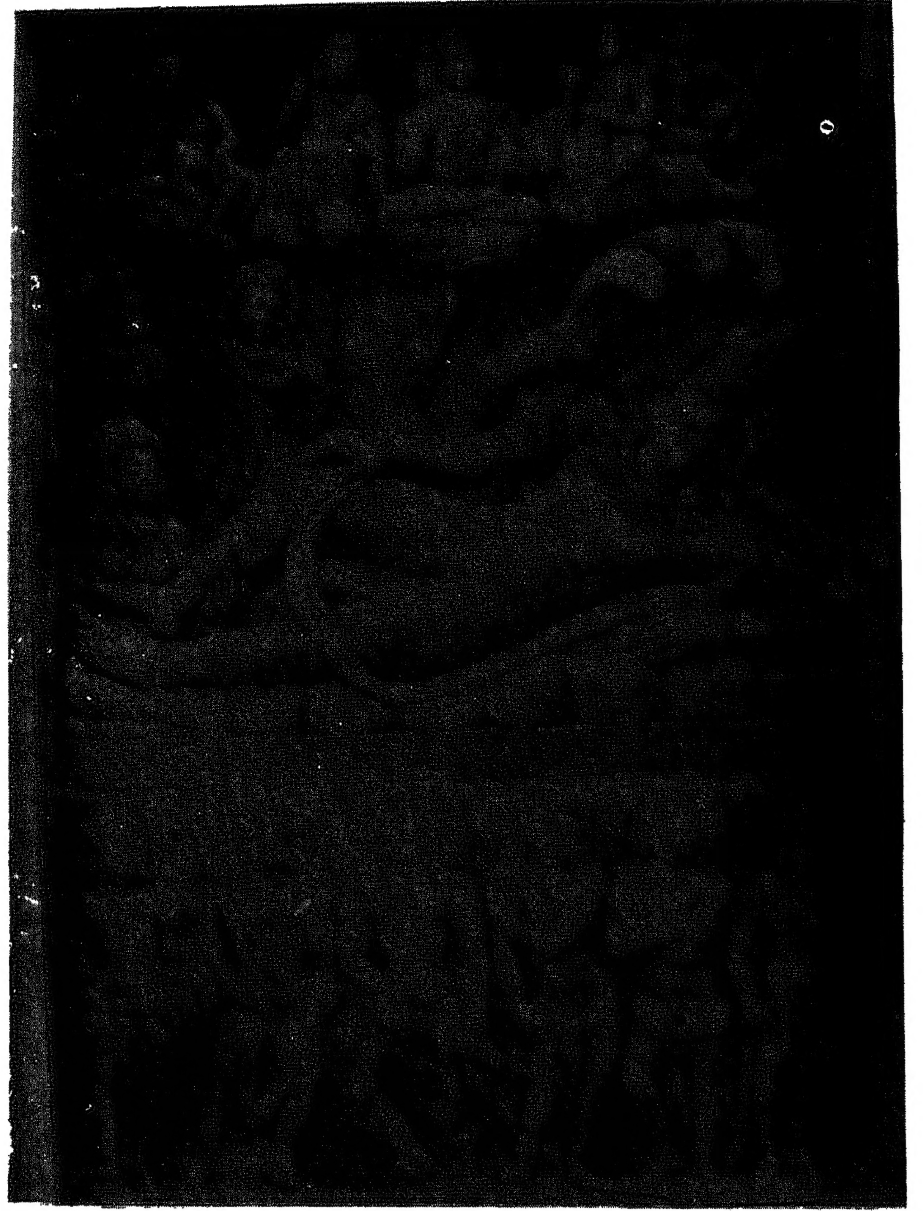
சயனமூர்த்தி-திருமெய்யம்.

வேதாந்த தேசிகரே கூறியுள்ளார். எஞ்சிய பகுதிகளிலும் வெகுசில சம ஹிதைகளே நூல் வடிவில் அச்சேறி யுள்ளன. ஸ்யாத்வாத சம்ஹிதை, நாரத பஞ்சாரத்ர சம்ஹிதை, பிரகத் பிரம்ம சம்ஹிதை ஆகியன அச்சேறி யுள்ளன. ஆனால் அவற்றில் விஷ்ணு வின் உருவமைப்பு பற்றிய செய்தி கள் இடம் பெறவில்லை. ஆயினும் வைகானச ஆகமத்தில் வைணவத் திருவுருவங்கள் பற்றிய விரிவான செய்திகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இக் கருத்துக்களை மையமாகக் கொண்டே மாமல்லபுரம், பாதாமி போன்ற இடங்களிலுள்ள குடவரைக் கோயில்களில் திருமாவின் பல்வேறு திருவுருவங்களைச் சிற்பங்களாக வடித் தனர்.

சயனமூர்த்தியின் வடிவங்கள் .

1) யோக சயனமூர்த்தி : இரு கரங்களைப் பெற்றுள்ள இம்மூர்த்தி அனந்தன் எனும் பாயின் மீது சய னித்துள்ளார். உடலின் காற்பகுதி சற்றுத் தூக்கலாகவும், எஞ்சிய முக் காற் பகுதி நெடுஞ்சாணாகவும் இருக் கும். வலது கரம் சேடனாகிய பஞ் சணைமீது சாய்ந்தவாறு, தலைமுடியை அலங்கரிக்கும் கிரீட மகுடத்தைத் தொடும். மற்றொரு கரம் சற்றே மடிந்து கடக முத்திரையுடன் காட்சி யளிக்கும். சில சமயங்களில் இடது கரம் உடலோடு சமமாக இருப்பைத் தொட்டவாறு அமைந் திருக்கும். வலது கால் நீண்டிருக்கும். இடது கால் சற்றே மடிந்திருக்கும். கண்கள் அகலத்திறந்திருக்கும். பெருமாவின் உடலுக்கு அழகிய ஆபரணங்கள் மெருகு ஊட்டும். கருமையும், மஞ் சளும் கலந்த வண்ணத்தை இவ்வுரு வம் பெற்றிருக்கும்.

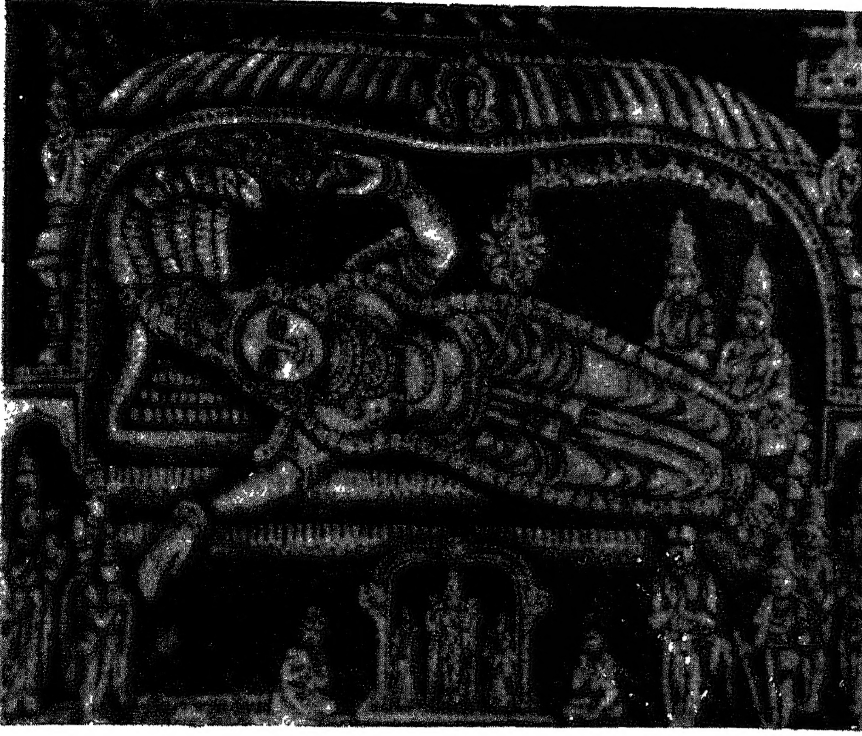
சயனமூர்த்தியின் திருவடிகளுக்கு அருகே மது, கைடபர் ஆகிய அசுரர் கள் உள்ளனர். பெருமானுக்கு அரு கில் பிருகு, மார்க்கண்டேயர் ஆகிய ரிஷிகள் இடம்பெற்றுள்ளனர். நாபிக் கமலத்திலிருந்து தோன்றும் தாமரை நீர் நான்முகன் அமர்ந்திருப்பார். இவ்வாறின் கருவகவத்திற்கு மேல்

யோக சயனமூர்த்தி-தியோதர்.

பின்புறச்சுவரில் ஆயுத புருஷர்கள், சப்தரிஷிகள், கருடர், விஷுவக்சேனர் ஆகியோர் அஞ்சலி ஹஸ்தராகத் தோன்றுகின்றனர். வலது புறத்தில் நான்முகனும், இடது புறத்தில் சிவ பெருமானும் அமர்ந்துள்ளனர். இவ வாறு அனைத்துப் பரிவாரங்களுடன் காட்சியளிக்கும் திருவுருவமே உததம வகுப்பைச் சோந்த யோக சயன மூர்த்தியாகும். சப்த ரிஷிகள், விஷ வக் சேனா ஆகியோர் இடம் பெற வில்லையானால் அது மத்தியம வகுப் பைச் சார்ந்த சிற்பமாகும். சப்த ரிஷிகள், விஷுவக்சேனர் மட்டுமின்றி, மது, கைடபர் வழிபடும் முனிவர்கள் ஆகியோரும் இடம்பெறுவீடில் அச் சிற்பம் அதம வகுப்பைச் சார்ந்த தாகும்.

மாமல்லபுரத்தில் மகிஷாசுரமர்த் தினி குகையில் மத்யம வகுப்பைச் சார்ந்த யோகசயன மூர்த்தியைக் காணலாம். திருமாவின் தலை சற்றுத் தூக்கலாகவும், உடற்பகுதி அரவணை மீது நீண்டும் உள்ளது. வலது கரம் நீண்டு முடிவரை செல்லும். கடக முத்திரையைப் பெற்றுள்ள இடது கரம் முழங்கையளவில் மடிந்துள்ளது. இடதுகால மடிந்துள்ளது. வலதுகால் நீண்டுள்ளது. கிரீட மகுடம், ஹாரம், குண்டலம், யக்ஞோபவீதம் ஆகியன உடலை அலங்கரிக்கின்றன. மது, கைடபர் ஆகிய இரு அரக்கர்களும் கரங்களில் கதாயுதங்களுடன் தலையை முடிந்தவாறு தோன்றுகின்றனர். இருவரும் மகாவிஷ்ணுவைத் தாக்குவதற்கான சதித்திட்டத்தைத்

வடபத்ரசாமி-ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர்.

களுக்கும் இடையே 20 அங்குல இடைவெளியும், பாதங்களுக்கிடையே நான்கு அங்குல இடைவெளியும், முழங்கால்களுக்கிடையே 14 அங்குல இடைவெளியும் இருக்க வேண்டும்.

சயனமூர்த்தியின் தலைக்கருகே அவரது தோள்களைத் தொடுமாறு லக்ஷ்மி அமைந்துள்ளாள். திருமகளின் வலது கரத்தில் தாமரை மலர் துலங்கும். இடதுகரம் கடக முத்திரையை காட்டும். திருமாவின் இடது திருவடியைத் தொடும் நிலையில் பூதேவி அமர்ந்துள்ளாள். பூதேவியின் வலது கரத்தை நீலோத்பல மலர் அலங்கரிக்கும். இடது கரம் கடக முத்திரையுடன் தோன்றும். சயனமூர்த்தியின் வலது புறத்தில் மார்க்கண்டேயரும், இடது புறத்தில் பிருகு முனிவரும் உள்ளனர். தென்பகுதியில் நான்முகனும், வடபகுதியில் சிவபெருமானும் அமர்ந்துள்ளனர். கருவறைக்குப்புறத்தே அமைந்துள்ள புரைய்களில் விநாயகர் தென்புறத்திலும் துர்க்கை வடபகுதியிலும் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

சயனமூர்த்தியின் காலடியிலுள்ள மது, கைடபர் ஆகிய இரு அவுணர் களும் மூர்க்கமான தோற்றத்துடன்

திட்டுபவர் போல் அமைந்துள்ளனர். சக்கரம், கதை ஆகிய ஆயுத புருஷர்கள் இவ்வரக்கர்களைக் கண்காணிப்பது போல் மேற்பகுதியில் தோன்றுகின்றனர். பறப்பது போல் அவர்களின் திருவுருவங்களை வடித்துள்ள விதம் பாராட்டுக்குரியது. அரவணைக்குக்கீழ் பிருகு, மார்க்கண்டேயர் ஆகியோர் முழந்தாளிட்டவாறு காட்சியளிக்கின்றனர். பூமி தேவியையும் அருகே காணலாம். பத்ம புராணத்திலும், மார்க்கண்டேய புராணத்திலும் வருணிக்கப்பட்டுள்ள மது, கைடபர் வதம் எனும் சரிதை இவ்வாறு அற்புதமாகச் சிற்பவடிவில் வடிககப்பட்டுள்ளது.

2. போகசயனமூர்த்தி

இரண்டு அல்லது நான்கு கரங்களுடனும், திடமான சரீரத்துடனும், கரிய வண்ணத்துடனும் போக சயனமூர்த்தி காட்சியளிப்பார். பெருமாவின் தலைப்பகுதி சற்று தூக்கியவாறும், உடற்பகுதி சரப்பத்தில் சாய்ந்தவாறும் இருக்கும். வலது கரங்களும் ஒன்று தலையையோ அல்

லது கிரீடத்தையோ தொடுமாறு நீண்டிருக்கும். இடது கரம் ஒன்று உடலுக்கு இணையாகச் சாய்ந்தவாறு இடுப்பைத் தொடும். மற்றிரு கரங்களின் அமைப்பு பற்றிய குறிப்பு இல்லை. திருமாவின் வலது கால் நீண்டிருக்கும். இடது கால் சற்றே மடங்கியிருக்கும். இரண்டு கால்

கிடந்த நம்பி-திருக்குறுக்குடி.

காட்சியளிக்கின்றனர். முழங்காலுக்குக் கீழேயுள்ள பகுதி ஆழ்கடலால் குழப்பப்பட்டுள்ளது. ஆதிசேடனின் சுவாசத்திலெளிப்படும் நச்சுக் காற்றால் சற்று பீடிக்கப்பட்டவர்கள் போல அசுரர்கள் தோன்றுகின்றனர். பாய்ந்து தாக்கும் நிலையில் மதுவும், கைடபரும் உள்ளனர்.

திருமாவின் நாயியிலிருந்து வெளியாகும் தாமரை மலரில் பிரமதேவர் வீற்றிருக்கிறார். சுற்றிலும் ஐந்து ஆயுத புருஷர்கள், கருடன், ஆதவன் அஸ்வினி தேவர்கள், திங்கள், அஷ்டதிக்கு பாலர்கள் ஆகியோரின் சிற்பங்கள் இடம் பெற்றிருக்கும். நாரதரும், தும்புருவும் குழந்தைகள் வடிவில் தோன்றுகின்றனர். அழகிய அப்சரஸ் ஸ்திரீகள் சாமரம் வீசியவாறு காட்சியளிக்கின்றனர். இவ்வாறு புடைகுழச் சயனத்திலுள்ள போகமூர்த்தி உததம வகுப்பைச் சார்ந்தவர். திக்பாலகர்கள், நாரதர், தும்புரு ஆகியோர் இல்லாவிடில் மத்தியம் வகுப்பைச் சார்ந்தவராவார். முனிவர்களும், அப்சரர்களும் இடம் பெறாவிடில் அதம வகுப்பைச் சேர்ந்தவராவார்.

மத்யம வகுப்பைச் சேர்ந்த போக சயனமூர்த்தியின் சிற்பத்தை ஜான்ஸி மாவட்டத்திலுள்ள தியோதாரிலுள்ள சிதைவுற்றுள்ள வைணவ

ஆலயத்தில் காணலாம். பார்வையாளரின் வலதுபுறம் நோக்கிய தலையுடன் சயனமூர்த்தி காட்சியளிக்கிறார். சயனத்திலுள்ள உடலின் மேற்பகுதி சற்று உயர்ந்துள்ளது. பிற பகுதிகள் நாகப்படுக்கையில் சாய்ந்துள்ளன. ஆகமத்தில் கூறப்பட்டுள்ளவாறு முழு உடல் வளைந்த வில்போல் தோற்றமளிக்கின்றது. வலது கரங்களுள் ஒன்று தலையைத் தாங்குகிறது. மற்றொன்று படுக்கை மீது சாய்ந்துள்ளது. பெருமாளின் உடலை அலங்கரிக்கும் கிரீடமகுடம், குண்டலம், ஹாரம், கேயூரம், கடகம், வனமாலை ஆகிய அணிகள் மிக நுண்ணிய வேலைப்பாடுகளுடன் அமைந்துள்ளன. நாபிக்கமலத்தில் 4 சிரங்களுடனும் பிரம்மன் இடம் பெற்றுள்ளார். அவரது இடது கரத்தில் கமண்டலம் துலங்கும். வலது கரம் சின் முத்திரையைக் காட்டும். மானின் தோலை யஞ்ஞோபவீதம் போல உடலில் பூண்டுள்ளார். நான்முகனின் திருமுடியில் கிரீடம் உள்ளது. வலது புறத்தில் வஜ்ஜிராயுதம் ஏந்திய இந்திரன் ஐராவதத்தின் மீது அமர்ந்துள்ளான். அருகே இடபவாகனரான சிவபிரானும், மயில் மீதமர்ந்த குமரப்பெருமானும் உள்ளனர். திருமாவின் இடது திருவடி அருகே அமர்ந்துள்ள பூதேவியின் மடியின் மீது படிந்துள்ளது.

பூதேவி திருமாவின் வலது திருவடியைத் தனது கரங்களில் ஏந்தியுள்ளார். கதை, தனுசு, சக்கரம், சங்கு, கடகம் ஆகிய ஆயுத புருஷர்களும் திருமகனும் அருகே உள்ளனர். கதாயுதங்களை ஏந்தியுள்ள மது, கைடபர் ஆகிய அசுரர்களைக் கடகம் எனும் ஆயுத புருஷன் தாக்குவது போல் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. குப்தர்களின் காலச் சிற்பக்கலைக்கு இச்சிற்பம் ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும்.

ஐஹோளேயிலுள்ள போக சயனமூர்த்தியின் சிற்பமும் இதே வகையைச் சார்ந்ததே. மூலவரின் கால்கள் மடங்கியும் குறுக்காகவும் உள்ளன. அஞ்சலி ஹஸ்தரான மார்க்கண்டேயர், தலையில் மகுடம் அணிந்தவாறு, நீண்ட தாடியுடன் காட்சியளிக்கிறார். அருகே மலர் ஏந்திய பூதேவியின் திருவருவம் உள்ளது. விஷ்ணுவிற்கு வலது புறத்தில் அஞ்சலி ஹஸ்தரான கருடர் ஒரு காலை முழந்தாளிட்டவாறு தோன்றுகிறார்.

3. வீரசயனமூர்த்தி:

கார்வண்ணரான வீரசயனமூர்த்தி நான்கு கரங்களைப் பெற்றுள்ளார். வலது கரங்களுள் ஒன்று சக்கரம் தாங்கியுள்ளது. மற்றொன்று தலையணையாகப் பயன்படும். இடது கரங்களுள் ஒன்று சங்கு ஏந்தியுள்ளது. மற்றொன்று உடலுக்கு இணையாகப் பரந்துள்ளது. திருமாவின் திருவடிகளுக்கருகே நிலமடந்தையும், திருமகனும் அமர்ந்துள்ளனர். மது, கைடபர் ஆகிய அசுரர்கள் திருமாலுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவது போல் அவரது திருவடிகளைப் பிடித்துக் கொண்டிருப்பர். நாபிக்கமலத்தில் நான்முகன் அமர்ந்திருப்பார். இருபுறமும் பிருகு, மார்க்கண்டேயர் காட்சியளிப்பர். பஞ்ச ஆயுத புருஷர்கள், கருடர், திங்கள், ஞாயிறு, சப்தரிஷிகள், 12 ஆதித்தர்கள், பதினொரு ருத்திரர்கள், அப்சரஸ், மங்கையர், கினனார் சனகாதியா, தும்புரு, நாரதர், நானமுகன், சிவபெருமான் ஆகியோரின்

தர்ப்பசயனம்-திருப்புல்லாணி.

தைலே லக்ஷ்மீ ஜலே கங்கா

தீபாவளிப் பண்டிகையின் சிறப்பினைப் பற்றி விஷ்ணு புராணம் ஸ்ரீமத் பாகவதம், சேஷ தர்மம், ஸ்ம்ருதி முக்தாபலம் முதலிய நூல்கள் விரிவாகக் கூறுகின்றன. நித்யான்னிகம் என்ற நூலிலும் தீபாவளி மஹிமை கூறப்படுகிறது. கண்ணனிடம் நரகாசுரன் மரண சமயத்தில் வரம் கேட்டதால் ஏற்பட்டது இத்தீபாவளித் திருநாள் என்பது யாவரும் அறிந்த ஒன்றாகும். இந்த புண்ய தினத்தில்தான் திருமகளைத் திருமால் திருமணம் புரிந்து கொண்டதாக விஷ்ணு புராணம் கூறுகிறது. இதனால் தீபாவளியை “லக்ஷ்மீ பரிணயதினம்” என்றே அழைப்பதுண்டு.

இப்படி விவாஹ கோலத்தில் இருந்த லக்ஷ்மீநாராயணனைத் தேவர்கள் ஒவ்வொருவராக நமஸ்கரித்தனர். அப்போது யமதர்மனும்பணிந்து வணங்கினான். உடனே தேவி யமனிடம் இன்றைய தினம் பண்டிகையை முறைப்படி கடைப் பிடிப்பவர்களது வீட்டில் ‘நீ என் உத்தரவு இனறி உயிர்களைக்கவர்ந்து செல்லக்கூடாது’ என்று உத்தரவு பிறப்பித்தாள். தர்மராஜனும் ஸ்ரீ தேவியின் ஆணைப்படியே நடப்பதாக வாக்கு அளித்தான். இதனால் மகிழ்ந்த அலைமகள் யமனிடம், ‘இன்று உன்னையும் மனிதர்கள் ஆசாரத்துடன் சோபனாகுஷதைகளால் பதினான்கு தர்ப்பணங்கள் செய்து திருப்திசெய்விக்கட்டும்’ என்று வரம் அளித்தாள். இதுவே யமதர்ப்பணமாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

தவிர தீபாவளியன்று நரகாசுரனை பகவான் வதம் செய்யச் சென்றபோது அரக்கர்கள் லக்ஷ்மீ தேவியைக் கவர்ந்து செல்ல முயற்சித்தனர். உடனே திருமகள் குக்ஷம் ரூபம்

தரித்து எண்ணையினால் எரிந்து கொண்டு இருந்த தீபத்தில் மறைந்து விட்டாள். நரகனை வதித்து திருமபிய பகவான் அரக்கர்களைக் கொன்று தேவியை மீட்டார் என்று விஷ்ணுபுராணம் கூறுகிறது. இதனால் தான் அன்று தீபததையும் தைலத் தையும் லக்ஷ்மீ ஸ்வரூபமாகக் கொண்டாடுகிறோம். தீப பூஜையும் வட இந்தியாவில் செய்யப்படுகிறது.

தீபாவளிப் பண்டிகையைக் கடைப்பிடிப்பதற்கும் விதிமுறைகள் சாஸ்த்ரங்களில் கூறப்படுகின்றன. ஐப்பசி மாதம் தேய்பிறையில் அமாவாசைக்கு முன் தினமான சதுர்த்தசியன்று பின் இரவில் அதிகாலை மூன்று மணியளவில் துயில் எழவேண்டும். தீபாவளிக்கு முன் தினம் இரவே வீடு முழுதும் மெழுகித் கோலமிட்டு அலங்கரிக்க வேண்டும். அதிகாலையில் எழுந்ததும் சுத்தமானதண்ணீரை எடுத்துக் குடம் அல்லது தவலையில் நிரப்பிச் சந்தன குங்கும அட்சதைகளாலும் புஷ்பத்தாலும் அலங்கரிக்கவேண்டும்.

பிறகு ஆல், அரசு, புரசு, அத்தி, மாவலிங்கம் ஆகிய ஐந்து மரத்தின் படடைகளையும் தண்ணீரில் சேர்த்துக் கலந்து வெந்நீர் தயார் செய்யவேண்டும். வென்னீரைத் தயாரித்த பிறகு தைலஸனாததுக்கு முன்பு வீட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் நாயுருவிச் செடியினால் தங்க ளது தலையை மூன்று தரம் சுற்றிப் பிறரது காலடி படாத இடத்தில் அந்தச் செடியினை வீசி எறிந்து விட வேண்டும். இவ்விதம் செய்வதால் நமக்கு ஆத்ம ரக்ஷையும், ஐச்வர்யமும் எற்படுவதாக சாஸ்த்ரங்கள் கூறுகின்றன. இதற்குக்காரணம் என்னவென்றால், ஒரு சமயம் வேத புருஷ

னான ப்ரும்ம தேவனிடம் இருந்து அரக்கர்கள் வேதத்தைத் திருடிச் செல்ல எண்ணினார்கள். உடனே நான்முகன் “அபாமார்க்கம்” என்று அழைக்கப்படும் நாயுருவிச் செடிகளாக மாறித் தன்னை மறைத்துக் கொண்டார். ஹரி நாராயணன் தோன்றி அரக்கர்களைக் கபடமாக வதம் செய்தார். இந்த புண்யதினத்தில்தான் மேற்படி நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. வேத புருஷனையே ரட்சித்த காரணத்தால்தான் இந்த நாயுருவிச் செடியை தீபாவளியன்று அதிகாலையில் நாமும் நமது ரட்சையாகப் பயன்படுத்துகிறோம்.

திரு. பி. ரவிந்திரன், திப்பிராஜபுரம்.

இவ்விதம் ரட்சை செய்துகொண்ட பிறகு தீபம் ஏற்றி, தைலம், வாசனாதி திரவிய பொடிகள், லேகியம், புத்தாடைகள். ஆபரணங்கள் முதலியவற்றை பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கவேண்டும். கண்ணனுக்கு புஷ்பஹாரங்கள் சார்த்தி நிவேதனம், கற்பூரஹாரத்தி செய்யவேண்டும். பிறகு தைலஸனானம் செய்ய வேண்டும். எண்ணைத் தேய்த்துக் கொண்ட பிறகு வென்னீர் கலசத்தை ஒரு பலகையில் வைத்து புஷ்பங்களை ஸமர்ப்பித்து கைகளைக் கூப்பியபடி கீழ்க்கண்ட சுலோகத்தைக் கூற வேண்டும்.

“விஷ்ணோ. பாத ப்ரஸூதாஸி

வைஷ்ணவீ விஷ்ணு தேவதா த்ராஹி நஸத்வேனஸஸ் தஸ்மாத்

ஆஜ்னம் மரணந்திகாத் திஸர: கோட்யோர்த்த கோட்ச

தீர்த்தானாம் வாயுர்ப்ரவீத் திவி புவ்யந்தரிசுக் ச தானிமே

ஸந்து ஜாஹ்னவி”

என்று பிரார்த்திக்க வேண்டும். இதன் பொருளாவது; ஹே மாதா! கங்காதேவி! நீ விஷ்ணுவின் பாதத்தில் தோன்றியதால் வைஷ்ணவியாகவும், விஷ்ணுவை அதி தேவதையாக உடையவளாகவும் இருக்கிறாய். ஜனனம் முதல் மரணம் வரை உள்ள பாவங்களிலிருந்து எங்களைக் காத்தருள வேண்டும். தேவலோகம், பூமி, அந்தரிக்ஷம் ஆகிய எல்லாவற்றிலுமாக மூன்றரை கோடி புண்ய தீர்த்தங்கள், உள்ளதாக வாயு பகவான் கூறி உள்ளார். அவை எல்லாம் தங்களுக்குக் கருணையால் எனக்காக இங்கு வந்து அருளவேண்டும்' என்பதாம்.

மேற்கண்டவாறு பிரார்த்தித்து ஸ்னானம் செய்த பிறகு புத்தாடைகள், ஆபரணங்கள் பூண்டு ஸந்தி ஜபதபங்கள் முதலியவற்றை முடித்து லக்ஷ்மீ நாராயணனைப் புஷ்பங்களால் அர்ச்சிக்கவேண்டும். பலவகை இனிப்புக்கள், தின்பண்டங்கள், பழங்கள், தாம்பூலம் முதலியவற்றை நிவேதனம் செய்து கற்பூரம் காட்டவேண்டும் பகவானையும், பெரியோர்களையும் நமஸ்கரித்து வாணவேடிக்கைகளாலும் தீபங்களாலும் எங்கும் ஒளிரச் செய்யவேண்டும். குழந்தைகளை மகிழ்ச்சிப்படுத்த வேண்டும். இத்தீபாவளியை வடஇந்தியாவில் மஹா பவி தீபம், நரக சதுர்த்தசி, லக்ஷ்மீ குபேர பூஜை என்று மூன்று திங்கள் கொண்டாடுகிறார்கள்.

பொதுவாக தர்ம சாஸ்திரத்தில் காலம் 8-30 மணிக்கு முன்பும் மாலை 5 மணிக்கு மேலும் தைல ஸ்னானம் செய்யக்கூடாது என்று விதித்து உள்ளது. தைலஸ்னானத்தை அப்பங்க ஸ்னானம் என்றும் மலாபகர்ஷணம் என்றும் அழைப்பதுண்டு. ஸ்மருதிகளில் ஞாயிற்றுக் கிழமை எண்ண ஸ்னானம் செய்வது மனதிற்கு வருத்தத்தையும், திங்கட்கிழமை தேஹ காந்தியையும், செவ்வாய்க் கிழமை முரணத்தையும், புதன் கிழமை செல்வத்தையும், வியாழக் கிழமை

உடல் நலத்தையும், வெள்ளிக்கிழமை வறுமையையும், சனிக்கிழமை விரும்பியவற்றின் லாபத்தையும் அளிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் பெண்களுக்கு செவ்வாயும், வெள்ளியுமே உகந்ததாகக் கருதப்படுகின்றன.

தைல ஸ்னானத்துக்கு ஷஷ்டி, ஏகாதசி, துவாதசி, சதுர்த்தசி, அஷ்டமி, ப்ரதமை, பெளர்ணமி, அமாவாசை முதலிய திதிகளும், உத்தரம், கேட்டை, திருவோணம், திருவாதிரை முதலிய நட்சத்திரங்களும் உகந்தது அல்ல என்று தவிர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவ்விதம் விலக்கப்பட்ட திதி, வாரம், நட்சத்திரங்களில் எண்ண நீராட நேரிட்டால் சிறிது நெய்யைக் கலந்து தேய்த்துக் கொள்ளவேண்டும். ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்ய நேரிட்டால் எண்ணையுடன் புஷ்பத்தையும், வெள்ளிக் கிழமை செய்தால் கோமுகத்திரத்தையும், செவ்வாய்க்கிழமை சிறிது மணையும் கலந்து நீராட வேண்டும் என்று பரிகாரமும் கூறுகிறது. வியாழக்கிழமை எண்ணையுடன் அருகம்புல்லைச் சேர்த்து நீராடுவது நலம் தரும்.

ஆனால் பொதுவாக சதுர்த்தசியில் எண்ண நீராடுவது கூடாது என்பது தீபாவளிக்குப் பொருந்தாது. ஐப்பசி மாதம் தேய்பிறை சதுர்த்தசியில் அமாவாசைக்கு முதல் தினம் விடியற்காலையில் நல்லெண்ணை தேய்த்துக் கொண்டு வென்னீரில் நீராடுவது கட்டாயமாகச் செய்ய வேண்டிய கடமையாகக் கூறப்படுகிறது. இவ்விதம் செய்யாவிட்டால் நரகத்தை அளிக்க வல்ல பாபம் வந்து சேரும் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது.

“யஸ்யாம் ஹதச் சதுர்த்தச்யாம் நரகோ விஷ்ணுநா நிசி

தஸ்யாமப்யஞ்ஜனம் கார்யம்

நரோ நரக பிருமி:”

என்பது இதனை விளக்குகிறது.

தவிர இந்த நரக சதுர்த்தசியன்று உஷத் காலத்தில் சூரியன், சந்திரன், இருவரும் பெரும்பாலும் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் ஸஞ்சரிப்பதால் இது மிகவும் புனிதமான தினம் என்றும், இந்த நன்னாளில் எண்ண நீராடல், லக்ஷ்மீ பூஜை, புத்தாடை உடுத்தல் முதலிய சுபகாரியங்களை அவசியம் செய்யும்படியும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை விஷ்ணு புராணத்தில்,

“ஸவாதி ஸ்திதே ரவாவிந்தூ யதிஸ்தூதி கதோ பவேத் பஞ்சதவ குதகஸதாயீ க்ருதாய்ஷக விதா நர:”

என்று கூறப்படுகிறது. எனவே தீபங்களாலும், வாண வேடிக்கைகளாலும் பல தீபங்களை ஏற்றி லக்ஷ்மீ தேவிக்கு விசேஷ நீராஜனம் செய்தால் ஐசுவர்யத்தை நிரம்பப்பெற்று வாழலாம் என்பதை,

“நீராஜிதோ மஹாலக்ஷ்மீ மாசசயன சரியம்ஸ்னுதே தீபா நீராஜிதா யதர தீபாவளிரிதி ஸமருதா”

என்ற வரிகள் தெளிவாக்குகின்றன.

மேலும் தீபாவளியில் எண்ணையில் லக்ஷ்மீ தேவியும், ஜலத்தில் கங்கா தேவியும் வசிக்கிறாள் என்பதை,

“தைலே லக்ஷ்மீ ஜலேகங்கா தீபாவளிதினே வஸேத”

என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. இத்தகைய தீபாவளி தினத்தில் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ நாராயணனை வழிபட்டு பண்டிகையை மங்களகரமாக அனுஷ்டித்தால் எல்லா நலமும் பெறுவோம் என்பது திண்ணம்.

“கங்காதீர்த்தே மலின மனஸ:

பாதகம் க்ஷாலயநதி”

என்றபடி சிவதயானத்தில் ஸதா ஈடுபட்ட மனத்தினாலும், தாயுமான கங்காதேவியானவள இத்தீபாவளித் திருநாளில் நம் அனைவரது இல்லங்களிலும் எழுந்தருளி நமது மூலிகைகளையும் அழித்துப் பனனலங்களையும் அருளப் பிரார்த்திப்போமாக.

“கங்காதேவி நமஸதுப்யம் சிவ சூட

விராகிதே

சரண்யே ஸர்வ பூதானாம்

த்ராஹிமாம் சரணாகதம்”★

நவராத்திரியும் தேவியின் 108 கேஷத்ரங்களும்

தேவியை ஆராதிப்பதற்கு இது சிறந்த நாள். நவராத்திரியில் வஸந்த நவராத்திரி, சாரதா நவராத்திரி என இரண்டு வகையுண்டு. அச்சமயம் யமனது இரு கோரப்பற்கள் நோய் வடிவமாகி மக்களைக் கஷ்டப்படுத்தும். மாதாவை பூஜித்தால் நமக்கு நன்மை உண்டாகும்.

மஹிஷாஸுரன் என்பவன் அமரர் அனைவரையும் துன்புறுத்தினான். அவர்கள் தேவியை த்யானம் செய்து கொண்டு அசைவற்று அமர்ந்து இருந்தனர், அதுவே கொலுவாகும்.

ஒவ்வொரு தேவர் உடலிலிருந்தும் ஒவ்வொரு நாளும் தேஜஸ் கிளம்பி நவமியன்று துர்க்கை ஸ்வரூபமாக அமைந்தது.

விஜயதசமியன்று மஹிஷனைக் கொன்று தேவரைக்காப்பாற்றினானே தேவி. அச்சமயம் அன்னையை ஆராதித்தால் வேண்டிய பயனைப் பெறலாம்.

திரு. பி. முரளிதரன், எம்.காம்.,
திருச்சிராப்பள்ளி-2

ஸுசீலன் எனும் வைசியனும், ஸ்ரீராமனும் நவராத்திரி பூஜையால் நன்மை பெற்றனர்.

விஜயதசமி அன்று துவக்கும் ஸகல கர்மாவும் ஜயத்தை அளிக்கும்.

தேவியின் 108 கேஷத்ரங்கள் :

- 1 காகியில் விசாலாட்சி
- 2 நைமித்திஷத்தில் விங்கதாரணி
- 3 பிரயாகத்தில் லலிதா
- 4 கந்தமாதநத்தில் காமாக்கி
- 5 மாநஸத்தில் குமுதா
- 6 அம்பரத்தில் விச்வகாய
- 7 கோமந்தத்தில் கோமதி
- 8 மந்தரத்தில் காமசாரிணி
- 9 சைத்ர ரதத்தில் மதோத்கடா
- 10 ஹஸ்தபுரத்தில் ஜயந்தி
- 11 கான்யகுப்தித்தில் கௌரி
- 12 மலய பர்வத்தில் ரம்பா
- 13 ஏகாம்பத்தில் கீர்த்திமதி
- 14 விச்வேச்வரத்தில் விச்வா

- 15 புஷ்கரத்தில் புருஹிதா
- 16 கேதாரத்தில் மார்க்கதாயினி
- 17 ஹிமயமலையில் நந்தா
- 18 கோகர்ணத்தில் பத்ரகர்ணிகா
- 19 ஸ்தாநேச்வரத்தில் பவானி
- 20 பில்வலத்தில் பில்வபத்ரிகா
- 21 ஸ்ரீசைலத்தில் மாதாலி
- 22 பத்ரேச்வரத்தில் பத்ர
- 23 வராஹசைலத்தில் ஜயா
- 24 கமலாலயத்தில் கமலா
- 25 ருத்ரகோடியில் ருத்ராணி
- 26 காலஞ்ஜரத்தில் காளி
- 27 மஹாலிங்கத்தில் கபிலா
- 28 மர்கோடத்தில் முகுடேச்வரி
- 29 சாளக்ராமத்தில் மஹாதேவி
- 30 சிவலிங்கத்தில் ஜலப்பிரியா
- 31 மாயாபுரியில் குமாரி
- 32 ஸந்தானத்தில் லலிதா
- 33 ஸஹஸ்ராக்ஷத்தில் உத்பாலாக்ஷி
- 34 கமலாக்ஷத்தில் மஹோத்பலா
- 35 கங்கையில் மங்களா
- 36 புருஷோத்தமத்தில் விமலா
- 37 விபாசையில் அமோகாக்கி
- 38 புண்டரவர்த்தநத்தில் பாடலா
- 39 ஸுபார்ச்சலத்தில் நாராயணி
- 40 விகுடத்தில் பத்ரஸுந்தரி
- 41 விபுலத்தில் விபுலா
- 42 மலையாசலத்தில் கல்யாணி
- 43 கோடிதீர்த்தத்தில் கோடலி
- 44 மாதவலனத்தில் ஸுகந்தா
- 45 கோதாச்ரமத்தில் திரிஸந்த்யா
- 46 கங்காத்வாரத்தில் ரதிப்பிரியா
- 47 சிவகுண்டத்தில் சிவானந்தா
- 48 தேவிகாதலத்தில் நந்தினி
- 49 த்வாரவதியில் ருக்மணி
- 50 பிருந்தாவனத்தில் ராதை
- 51 மதுரையில் தேவகி
- 52 பாதாளத்தில் பரமேச்வரி
- 53 சித்ரகூடத்தில் ஸீதா
- 54 விந்தயையில் விந்த்யாத்திரி வாஸீநி
- 55 ஸஹ்யாத்திரியில் ஏகவீரா
- 56 ஹரிச்சந்திரத்தில் சந்திரிகா
- 57 ராமதீர்த்தத்தில் ரமணி
- 58 யமுனையில் மிருகாவதி

- 59 கரவீரத்தில் மஹாலக்ஷ்மி
- 60 விநாயகத்தில் உமா
- 61 வைத்யநாதத்தில் அரேர்கா
- 62 மஹாகாலத்தில் மஹேஸ்வரி
- 63 உஷ்ண தீர்த்தத்தில் அபயா
- 64 விந்த்ய குகையில் அம்ருதா
- 65 மாண்டவ்யத்தில் மாண்டலி
- 66 மஹேஸ்வரியில் ஸ்வாஹா
- 67 சாகலாண்டத்தில் பிரசண்டா
- 68 மகாந்தத்தில் சண்டிகை
- 69 ஸோமேச்வரத்தில் வராரோஹா
- 70 பிரபாதத்தில் புஷ்கராவதி
- 71 ஸரஸ்வதியில் தேவமாதா
- 72 மஹாலயத்தில் மஹாபாகா
- 73 பியோஷ்ணியில் பிங்களேச்வரி
- 74 கிருதசௌகத்தில் ஸிம்மிகா
- 75 கார்த்திகேயத்தில் யசஸ்கரி
- 76 உத்பவாவர்த்தகத்தில் லோலா
- 77 சோணஸங்கமத்தில் ஸுபத்ரா
- 78 ஸித்தபுரத்தில் மாதா
- 79 பரதாச்ரமத்தில் லக்ஷ்மி
- 80 ஜாவந்தரத்தில் விச்வமுகி
- 81 கிஷ்கிந்தையில் தாரா
- 82 தேவதாருவனத்தில் புஷ்டி
- 83 காச்மீரத்தில் மேதா
- 84 ஹிமாத்தியில் பீமா
- 85 விச்வேச்வரத்தில் புஷ்டி
- 86 கபாலமோசனத்தில் சுத்தி
- 87 காயாவரோஹணத்தில் மாதா
- 88 சங்கோத்தாரத்தில் த்வநி
- 89 பிண்டாரகத்தில் திருதி
- 90 சந்தர்பாகையில் காலா
- 91 அச்சோதத்தில் சிவகாருணி
- 92 வேணுவில் அம்ருதா
- 93 பத்ரியில் ஊர்வசி
- 94 உத்தரகுருவில் ஷஷ்தி
- 95 குசத்வீபத்தில் யசோதகா
- 96 ஹேமகூடத்தில் மந்தமா
- 97 முகுடத்தில் ஸத்யவாதிரி
- 98 அச்வத்தத்தில் வந்தநீயா
- 99 குபேரபுரியில் நிதி
- 100 வேதவதனத்தில் காயத்திரி
- 101 சிவஸன்னதியில் பார்வதி
- 102 தேவலோகத்தில் இந்த்ராணி
- 103 ப்ரம்மாபுரத்தில் ஸரஸ்வதி
- 104 சூரியபிம்பத்தில் ப்ரபா
- 105 மாதாக்களில் வைஷ்ணவி
- 106 ஸதிகளில் அருந்ததி
- 107 பெண்களில் திலோத்தமை
- 108 மனதில் பிருமமகலா

திருமலையில் தங்கு வசதிகளுக்கான நன்கொடைத் திட்டம்

கலியுக வைகுண்டமெனக் கருதப்படும் திருமலையில் நின்றவண்ணம் அருள் புரியும் வேங்கட வணைக் காண நாட்டின் பல முனைகளிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான யாத்திரிகர்கள் திருமலைக்கு நாள்நோறும் வருகை புரிகின்றனர். அவர்கள் திருமலையில் தங்குவதற்கென்று திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் பல தர்ம சத்திரங்களையும், குடில்கள், விருந்தினர் விடுதிகள் போன்ற பல தங்கு வசதி கட்டிடங்களையும் கட்டியுள்ளது. வருகை புரியும் யாத்திரிகர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் பெருகி வருவதை மனதிருக்கொண்டு மேலும் தற்போது உள்ள விருந்தினர் விடுதி, குடில்களின் மேல் பொதுமக்களின் நன் கொடைத் திட்டத்தின் கீழ் மற்றுமொரு தளத்தினைக் கட்டுவதென்று மேலாண்மை முடிவெடுத்துள்ளது. யாத்திரிகர்/பக்தர்களுக்குத் தொண்டு புரிந்திடும் ஓர் அறிய வாய்ப்பாக இரக்கமனமிக்க பொதுமக்கள் அல்லது தனியார் நிறுவனம் அல்லது அறக்குழு ஆகியன இத்திட்டத்தினைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் என நம்புகிறோம்.

முதல தளம் .

ஆழ்வார் ஏரி, மங்களபாவி, சங்குமிட்டா, சேஷாத்திரநகர், அஞ்சநாத்ரி, கருடாத்திரநகர் ஆகிய காட்டேஜ்களின் ஏ மற்றும் பி பகுதிகளின் மேல்கட்டப்பட்டு வரும் 'சி' மற்றும் 'டி' பகுதிகள். 872 முதல 1012 சதுர அடி பரப்புள்ளதாக இப்பகுதிகள் அமையும். இவ்வொரு பகுதிக்கும் வழங்கவேண்டிய நன் கொடைத் தொகை ரூ. 1, 50 இலட்சமாகும்.

ராம் பகீச்சா விருந்தினர் விடுதிகள் :

ஒவ்வொரு தளத்திலும் 50 அறைத்தொகுதிகள் வீதம் மூன்று தளங்களைக்கொண்ட மூன்று விருந தினர் விடுதிகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில் 166 அறைத்தொகுதிகள் நன்கொடையாளர் களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுவிட்டன. 44.5 சதுர மீட்டர் பரப்புள்ள இவ்வறைத்தொகுதிக்கான நன்கொடைத் தொகை ரூ. 60,000 ஆகும்.

ஸப்தகிரி சத்திரங்கள் :

இச்சத்திரக்கட்டிடம் 9 தொகுதியினைக் கொண்ட 954 அறைகளுடன் விளங்கும். இவற்றில் 943 அறைகள் நன்கொடைத் திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கப்படும். 1x12'4' அளவில் இவ்வறைகள் விளங்கும். இவ்வறைக்கான நன்கொடைத் தொகை ரூ. 40,000 ஆகும்.

2-வது விருந்தினர் விடுதி :

சேஷாத்திர நகரில் இரண்டாவது விருந்தினர் விடுதியில் உள்ள இரண்டு தளங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள 26 அறைத் தொகுதிகள் நன்கொடைத் திட்டத்தின்கீழ் ஒதுக்கப்படும். 4.20 மீ x 4.20 மீ பரப்பு ளவில் இவ்வறைத் தொகுதிகள் விளங்கும். இவ் இரண்டாவது விருந்தினர் விடுதி கட்டிடத்திற்காக வோ அல்லது தளம் முழுமைக்கோ நன்கொடை பெற மேலாண்மை விழைகின்றது. விடுதி கட்டிடத்திற்கான நன்கொடைத் தொகை ரூ. 25 இலட்சமாகும்.

மேற்கூறிய இததங்கு வசதி கட்டிடங்களுக்கான நன்கொடையினை தனிநபர்/தனியார் நிறுவனம்/ அறக்கட்டளை போன்ற எந்தப் பெயரிலும் வழங்கலாம்.

சலுகைகள்

நன்கொடையாளர் அல்லது அவர் உறவினர்கள் அல்லது நிறுவனத்தின அல்லது அறக்கட்டளை யைச் சார்ந்த உறுப்பினர்களோ அல்லது அவற்றின் அலுவலர்களோ வருடத்தில் 60 நாட்களுக்கு, (ஒரு முறை தங்கிடும்போது 10 நாட்களுக்கு மிகாமல்) இலவசமாக அவர்கள் நன்கொடை அளித்த தங்கு வசதி களில் தங்கலாம். அவர்கள் நன்கொடை வழங்காத தங்கு வசதிகளில் தங்க நேரிடின், வித்யாசப்படும் வாடகைத்தொகை மட்டுமே அவர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும்.

நன்கொடையாளர்களின் பெயர், முகவரி கொண்ட கற்பலகை ஒன்று முதல் தளம்/அறைத் தொகுதி/அறை ஆகியவற்றில் தகுந்த இடத்தில் பொருத்தப்படும். முழு விவரங்களுக்கு:

Executive Officer, T. T. Devasthanams, Tirupati - (A. P.) 517507. எனும் முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

தரும் பொருள் சிறியதே: பெறும் அருள் பெரிதே:

என்னை விதிக்கிறியே” (நாச்சியார் திருமொழி 1-3) என்பவை காண்க.

“வெங்கதிரோன குலத்துக்கோர் விளக்காய” என்று ராமாவதாரத்தை குலசேகராமழ்வாரும், “ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணி விளக்கை” என்று கிருஷ்ணாவதாரத்தை ஆண்டாளும் அருளிச்செய்தனர்.

இந்த விளக்கு ஒருநாளும் அழியாதது என்பது பற்றியும், ஜ்யோதிஸ்வரூபமானது என்பது பற்றியும் எம்பெருமானை “நந்தா விளக்கே” (பெரிய திருமொழி 3-8-1) என்றும் “நந்தாவிளக்கின் சுடரே” (பெரிய திருமொழி 4-9-2) என்றும் திருமங்கையாழ்வார் அருளினார். சுடர் என்பதனால் சாதாரண விளக்கில் போல் திரியும், எண்ணெயும் புகையுமான அழுக்கு இன்றியே புகர் தான் ஒரு வடிவம் கொண்டதோ என்னும் படியான ஜ்ஞான ஸ்வரூபமும் ப்ரகா

தருளினான் என்ற கருத்தினால் திருமங்கை ஆழ்வார் எம்பெருமானை “விளக்கொளியை மரதகத்தை” என்று திருநெடுந்தாண்டகத்தில் (14) குறிப்பிடுகிறார். அப்பாசுரத்தில் மேலே திருத்தண்கா என்று வருவதால் அங்கு விளக்கொளி என்பது அத்தலத்து எம்பெருமானாகிய தீபப்ரகாசனைக் குறிக்கிறது என்று கொள்வதும் உசிதம். ஸ்வாமி தேசிகனும் அப்பெருமானின் மேல் அருளிய சரணாகதி தீபிகையில் வீரஸ்வரூப என்ற ச்லோகத்தில் “உலகங்களுக்கு விளக்குநீயே, அதன் ஒளி உன் தேவியே நெடுங்காலமாயுள்ள அஞ்ஞான இருள் உங்கள் இருவராலேயே நீக்கக் கூடியது” என்று கூறியுள்ளார். **लेन्या हि मत्ता सीता भास्करेण प्रभा यथा** என்றும் **अन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा** என்றும் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் ராமனும் ஸீதையும் தாங்கள் ஸூர்யனும் அவனது ஒளியும் போல் பிரியாதவர்கள் பிரிக்கமுடியாதவர்கள்

விளக்கொளி

திரு. லா. ஸ்ரீநிவாஸன - புதுதில்லி.

ஒளியினால் விளங்கும் பொருள் விளக்கு எனப்படும். அது போல் எம்பெருமான் ஸ்வயம் ப்ரகாசமான ஜ்ஞானத்தை குணமாக உடையவனாயும், அப்படிப்பட்ட ஜ்ஞானத்தையே ஸ்வரூபமாயுள்ளவனாயிருப்பது பற்றியும், தன்னுடைய ஸ்வரூப ரூப குணங்களைத் தானே பரகாசிப்பிக்கிறவன் என்பது பற்றியும் அவனை விளக்கு என்றே ஆழ்வார்கள பல விடங்களில் அருளிச் செய்வர். “வேடார் திருவேங்கடம் மேய விளக்கே” (பெரியதிருமொழி 4-7-5) “திருமூழிக்களத்து விளக்கே” (பெரிய திருமொழி 7-1-6), “அமரர்க்கு அருள் விளக்கினை” (பெரிய திருமொழி 10-1-4), “வித்தகன்வேங்கட வாணனென்னும் விளக்கினில் புக

சிப்பவன் என்பது காண்பிக்கப்பட்டதாகிறது. இங்கு “ஞானத்தின் ஒளி உருவை” (பெரிய திருமொழி 2-6-3) “நன்மான வொண்சுடரே” (பெரிய திருமொழி 7-2-3) “ஞானச்சுடர் விளக்காய்” (திருவிருத்தம் 58) “மிக்க ஞான வெள்ளச் சுடர் விளக்காய்” (திருவாய்மொழி 2-6-2) என்பவைகளும் காணத்தக்கவை.

விளக்கின ஒளியானது எவ்விதம் வெளிச்சத்தை உண்டாக்கி பதார்த்தங்களை விளங்கச் செய்கிறதோ அவ்விதமே தன்னுடைய ஸ்வரூபம், ஜீவனின் ஸ்வரூபம், உபாய ஸ்வரூபம், விரோதி ஸ்வரூபம், புருஷார்த்த ஸ்வரூபம் ஆகிய அர்த்த பஞ்சகதையும் தமக்கு பகவான் விளங்கச் செய்

ன்று கூறியுள்ளனர். ஆக விளக்கொளி என்ற திருநாமம் எம்பெருமான் பிராட்டி இருவரையும் குறிக்கும் தனிப்பெருமை கொண்டது.

பெரியாழ்வார் (4-3-11) எம்பெருமானை “வேதாந்த விழுப்பொருளின் மேலிருந்த விளக்கை” என்று விவரித்தார். வேதங்களுள் கூறப்படுகிற சிறந்த அர்த்தங்களுள் மேற்பட்ட அர்த்தமாய் இருப்பவனும் தனக்குத்தானே விளங்குபவனுமான எம்பெருமானை என்றபடி.

உலகத்தில் காணும் ஸாமாந்ய விளக்கைவிட இந்தவிளக்குக்கு நெடுவாகியுண்டு. எவ்விதமெனில், உலகத்தில் நாம் விளக்கைக் காண வேறொரு விளக்கின் உதவியை நாட

வேண்டுவதில்லை. அதன் ஒளியைக் கொண்டே -அதனைக் காண்கிறோம். ஆனால் எம்பெருமானாகிய நந்தா விளக்கைக்காண வேறொரு விளக்கின் உதவி இன்றியமையாதது. இதை “மின்திகழ்குடுமி வேங்கடமலைமேல் மேவிய வேத நல விளக்கை” (பெரிய திருமொழி 4-3-8) என்று திருமங்கையாழ்வார் காட்டியருளி னார். அதாவது ஒளிவிளங்கா நின்ற சிகரத்தையுடைய திருவேங்கடமலையின் மேல் பொருந்தியிருப்பவனும் வேதங்களால் காணக்கூடிய நல்ல விளக்கானவனும் என்றபடி. நமமாழ்வாரும் இதை “மிக்க ஞானமூத்தியாய வேதவிளக்கினை” (திருவாய் மொழி 4-7-10) என்று அருளினார். மிகுந்த ஜ்ஞான ஸ்வரூபனாய், வேதமாகிய தீபத்தாலே காணப்படுபவனான எம்பெருமானே என்றபடி. “வேதமான விளக்காலே காணப்படுபவனை வேதப்ரகாசகனானவனை என்று மாம” என்று இங்குசுடு இதன விவரணமாய் உள்ளது. “வேதநான்காய் விளக்கொளியாய்” என்ற திருநெடுநதாண்டகம் முதல் பாகரம் நான்கு வேதங்களையும் உபகரித்தவனாய், இருளையகற்றும் விளக்கொளி போல அஜ்ஞாநாநதகாரத்தைப் போக்கித் தன் ஸ்வரூபத்தைப் ப்ரகாசிப்பித்தவனாய் என்றபடி.

சாஸ்திர ஜ்ஞானத்தைக் கொண்டே எம்பெருமானே அறிய வேண்டும், அறிய முடியும் என்பதை “உய்த்துணர்வென்னும் ஒளிகொள விளக்கேற்றிவைத்தவனை நாடி வலைப படுத்தேன” என்று பேயாழ்வார் (மூன்றாம் திருவந்தாதி 94) அருளினார். விவேக உணர்ச்சியாகிற உஜ்வலமான தீபத்தை ஏற்றி அவ்வெம்பெருமானைத் தேடிப்பிடித்து ஸ்வாதினப்படுத்திக் கொண்டேன என்றபடி. இருளிலே கிடக்கும் பொருளை விளக்கின ஒளியைக் கொண்டு கண்டு பிடிப்பது போல், இந்த இருள் தருமா ஞாலத்தில் ஒருவராலும் கண்டு பிடிக்க முடியாத எம்பெருமானை

ஜ்ஞானமாகிய சிறந்த விளக்கின ஸஹாயத்தால தேடிக்கண்டுபிடித்து நெஞ்சாகிய வலைக்குள்ளே இருத்தி விட்டேன் என்றபடி. “ஞானச் சுடர் விளக்கேற்றினேன்” என்று பூதத் தாழ்வாரும் அருளினார். திருமங்கையாழ்வாரும் “இளைப்பினை இயக்கம் நீக்கி ... விளக்கினை விதிபின் காண பார்” (திருக்குறந்தாண்டகம் 18) என்று அருளினார். இதன் பொருள் க்லேசங்களினுடைய ஸஞ்சாரத்தைத் தவிர்த்து அளவிற்ற பஞ்சேந்திரியங்களைப் பட்டிமேயாதபடி தடை செய்து எம்பெருமான விஷயத்திலே இடைவிடாத ஸ்ம்ருதி ஸந்ததி ரூபமான பக்தியை செய்து அந்த நிலைமையில் ஜ்வலித்துக் கொண்டு தோன்றுமளவிலே விளக்காகிய பகவானை சாஸ்திர விதிப்படியே காண வேண்டுமென்றிருக்கிற உபாஸகர்கள் உள்ளபடியே காண வல்லராவா என்றபடி ஸ்வாமி தேசிகனும் சரணுகதி தீபிகையில் யோய் யம்ஜ என்றச்லோகத்தால் இதை அருளிச்செய்தார்.

விளக்கொளியின் ஸ்வபாவத்தை யுடையதாகையாலே சாஸ்திர ஜ்ஞானத்தை விளக்கு என்கிறது. விளக்கானது இருளைப் போக்கி பொருள்களை விளங்கச் செய்வது போல் சாஸ்திரஜ்ஞானம் அகவிருளைப் போக்கி ஸ்வரூபத்தை பிரகாசிக்கச் செய்கிறது. அசேதனப் பொருள்கள் அழியக்கூடியவை, ஆத்மா அழியாதது என்ற உண்மையை அறிந்து கொள்வதற்காக சாஸ்திரங்களை எம்பெருமான தந்தருளினான். இதைத் திருமங்கையாழ்வார் “கலைகளும் வேதமும்” என்ற பாகரத்தில் காட்டியுள்ளார். இதன பொருள் வேதத்தின உபநிஷத பாகமான வேதாந்தங்களையும், காமகாண்டமான வேதங்களுக்கும் இதிஹாஸங்களையும், கல்பஸூத்ரங்களையும், வ்யாகரண சாஸ்திரங்களையும், மீமாம்ஸா சாஸ்திரத்தையும், அவரவர்க்குரிய ஸ்தானங்களையும் தேவர்களுக்கும் மற்றும் மனிதர்களுக்கும் க்ருபையால் அளித்தவர் பகவான் என்றபடி.

சாஸ்திரம் இருந்தால் மட்டும் போதாது. ஆதனால் இருள் நீங்கித் தெருள பிறக்க சாஸ்திர ஜ்ஞானத்தை ஆசார்யன் மூலமாகவே அடையவேண்டும். அதற்கும் எம்பெருமானே அருள் புரிகிறான். ईवेरस्य सौहावீ என்றச்லோகத்தொடரில் கூறியபடி ஜீவர்கள் நன்றாயிருக்க வேண்டுமென்று ஈச்வரன் எண்ணுவது, தற்செயலாக ஏற்படும் புண்ணியம், எம்பெருமானுடைய கடாக்கம், பகவானிடத்திலிருந்தத் த்வேஷம் விலகுவது, அவன் விஷயமாகச் சொல்வதைக் கேட்க விரும்புவது, ஸத்வ குணம் மேலிட்டவர்களுடன் பேசுவது ஆகிய இந்த ஆறும் ஒருவன ஆசார்யனை அடைவதற்குக் காரணங்கள்.

பகவானே நமது ஆசார்ய பரம்பரையில் முதல் ஆசார்யனாவான். சரணுகதி தீபிகையில் दीपावभास दयया என்றச்லோகத்தில் இதை ஸ்வாமி தேசிகன் இவ்விதம் விளக்குகிறார். “விளக்கொளி எம்பெருமானே! கருணையால் இந்தப் ப்ரபஞ்சத்தை பிரமணை முதலாக வைத்து படைத்து, வேதங்களையும் உபதேசித்தவனாய், ஆசார்யர்களின் வரிசை முறையால் வழிபடத் தகுந்தவனாய், முதல்ஆசார்யனாயுள்ள உன்னை மேமாக்ஷித்தையும் விரும்புவவர்கள் சீடர்களாக ஆகி சரணமடைகின்றனர்”.

மேலும் ஜயாக்கய ஸமஹிதையில் साक्षान्तरायणो देव : என்றச்லோகத்தில் கூறியபடி ஸ்ரீமநநாராயணன தானே தன் கருணையால் ஆசார்யனாகிய மனித உருவை எடுத்துக் கொண்டு சாஸ்திரங்களாகிய கைகளாலே ஸமஸாரக்கடலில் மூழ்கியிருக்கும் உலகங்களைக் கைத்தூக்கிவிடுகிறான். இதை அநுஸரித்தே ஸ்ரீபராசர பட்டரும் ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவத்தில் हर्तुं तमः என்றச்லோகத்தில் இவ்விதம் அருளியுள்ளார். “அருளாளனான எம்பெருமான அஜ்ஞானமாகிய இருளை நீக்கிக்கொள்ளவும் உள்ளது இல்லது

என்னும்படியான நன்மை தீமைகளை ஆராய்ந்து உணர்வதற்கும் திரு விளக்குப் போன்ற சாஸ்திர ப்ரமாணத்தைக் கொடுத்திருக்கிறான். பாச்யசாலிகள் அத்திருவிளக்கைக் கொண்டு எம்பெருமானைக் கண்டறிந்து அநுபவிக்கப் பெறுகிறார்கள். சில அவிவேகிகளோ என்றால் அத்திருவிளக்கிலேயே விட்டில் பூசிக்கள போல் விழுந்து மடிகின்றனா". விளக்கு இல்லாவிடில் இன்னவிடத்தில் இன்னது இருக்கிறது, இன்னது இல்லை என்று அறிய முடியாது. அது போல் சாஸ்திரமும் இது நன்று இது தீது என்று நன்கு உணர்வதற்கு உறுப்பாகும்.

தயாசதகத்தில் **अनुगुणदर्शापितेन** என்ற சலோகத்தில் ஸ்வாமி தேசிகனும் இதே போல் பின்வருமாறு அருள்கிறார். “உலகத்தை உண்டு பண்ணினபிறகு ஸ்ரீநிவாஸனுடைய தயையானவள அஜ்ஞானமான இருளை அகற்ற ஜனங்களுக்குக் கேவலதர்க்கத் தால் அணைக்க முடியாத ஸ்திரமான சாஸ்திர தீபத்தை அளிக்கிறான். அது தக்க திரியில் ஏற்றப் பட்டுள்ளது. (உரிய ஸத்வகுணம் தலையெடுத்தநிலையில் கொடுக்கப்படுகிறது.) தயையின் அன்பு என்னும் எண்ணெய் இடப்பட்டதாயுள்ளது. குழந்தை பிறந்ததும் ப்ரஸுதி க்ருஹத்தில் இருளையகற்ற விளக்கேற்றிவைப்பதை ஒத்ததாம் இது.

கண்ணனும் கீதையில் **तेषामेवानुक्म्यायீ** என்ற சலோகத்தில் “பகதி நிஷ்டர்களை அநுகரஹிப்பதற்காகவே நான அவர்களுடைய மனோபாவத்தில் தோன்றி, கல்யாண குணங்களையும் ப்ரகாசப்படுத்திக் கொண்டு, தெளிவான ஜ்ஞானமாகியவிளக்கையேற்றி ஜ்ஞானத்துக்குத் தடங்கலான பராஜீன பாபங்களால் ஏற்பட்டிருக்கும் மறற விஷயங்களிலுள்ள ஈடுபாட்டை அழிக்கிறேன்” என்று அருளியுள்ளான்.

அந்த சாஸ்திரமான விளக்கும் எம்பெருமானையாகும் என்பதைத் திரு

மங்கைமன்னன் “மிக்காளை மறையாய் விரிந்த விளக்கை” என்று காட்டியருளினார். **अकारो के सर्वावाक्** ‘எல்லா வாக்குகளும் அகாரமே’ என்கையாலே, அகாரமே நான்மறைகளாக விரிந்தன. எம்பெருமான் அகாரவாச்யானாகையாலே அவனே மறையாய் விரிந்தான் எனபது பெறப்படும். இப்பொருளையும் **दीपं** என்று மல் **प्रदीपं** என்னும் சொல்லால் பட்டரும் தேசிகனும் காட்டினார். **प्रदीपं** எனபது தீபத்தினின்றும் உண்டானது என்றபடி, தீபத்தைக் காட்டிலும் விரிந்தது அதிக ப்ரகாசமுடையது.

பொய்கையாழ்வார் “வையந்தகளியா” என்றும், பூத்தார் “அன்பே தகளியா” என்றும் இரண்டு விளக்குகளை ஏற்றினார். தகளியாவது நெய்க்கும் திரிக்கும் ஆதார மாயிருக்கும் அகல்.

“வையந்தகளியா” என்ற பாசரத்தின் பொருளாவது, பூமி அகலாகவும், அந்த பூமியைச் சுற்றியுள்ள கடலே நெய்யாகவும், உஷ்ணமான கிரணங்களையுடைய ஸூர்யன் விளக்காகவும், செஞ்சுடர்ச் சக்கரக்கையான எம்பெருமானது திருவடிகளில் ஸ்பாாமாலையாகிய பூமாலையை சாத்தினேன். எதற்காகவென்றால் பகவத்தைங்காயத்திற்கு இடையூறுகள் உள்ள துன்பக்கடல் நீங்குகைக்காக!

பூமி கடினமான வஸ்துவாயிருப்பதால் அதைத் தகளியாகவும், கடல் த்ரவ்ய வஸ்துவாகையால் அதை நெய்யாகவும், ஸூர்யன் ப்ரகாச ஸ்வரூபமாகையால் அவனை விளக்காகவும் ரூபித்து அருளியுள்ளார். இவ்விதம் ரூபணம் செய்வதன் கருத்து யாதெனில, சூன்யமே தத்வமென்றும், உலகம் ஒரு ஈசுவரனை உடையதல்ல என்றும் கூறும் மதங்களை நிரஸித்து இந்த விசித்ரமான உலகை நிர்மிக்க ஜ்ஞானசக்தி முதலிய குணங்கையுடைய திவ்யமங்களவிக்ரஹத்தோடு கூடின ஸர்வேசுவரன் உளன், அவனுக்கு அடிமை செய்வதே புருஷார்த்தம் என்று விளக்குவதாம்.

मेवोदयः सागरसन्निकृतिः என்ற சலோகத்தில் கூறியபடியே மேகம் தோன்றுவது, ஸமுத்ரம் அலைபொங்கித் திரும்புவது, மின்னல் தோன்றி மறைவது, காற்று அசைவது, சந்திரனின் வருத்தி க்ஷயபிரிவுகள், ஸூர்யன் செல்வது ஆகிய இவையெல்லாம் விஷ்ணுவின் விசித்ரமான மாயைகள். ஸூர்யன் தவறாமல் உதிப்பதும் அஸ்தமிப்பதும், கடல் எல்லைக் கடந்து மீறும் விருப்பதும், இதுபோன்று மற்றும் அனேக விஷயங்கள் அபாரசக்தியுடன் கூடிய ஒரு ஜகத்காரண பூதன் உளன், அவன் ஆஜ்ஜைக்கு உட்பட்டே ஸைவமும் நடக்கிறது. ஆகவே அவனுக்கு அடிமைபூணுதலே புருஷார்த்தம் என்பதை வற்புறுத்தும். இங்கு ஆழ்வார் அநுமானத்தைக் கொண்டு எம்பெருமான் உண்டு என்று ஸாதிப்பதாகத் தோன்றினாலும், அது வேதத்துக்கு விருத்தமான அநுமானமன்றாகையால் தவறல்ல.

கடைசியடியான “இடராழி நீங்குகவேயென்று” என்பதற்கு ஸ்ரீ படியாகப் பொருள் உரைக்கலாம். இதுவரையில் எம்பெருமானைத் துதிக்காமலிருந்ததால் உண்டான வருத்தம் நீங்குவதற்காக என்றும், துதிக்கவொட்டாமல் தடுக்கும் பாவங்கள் தொலைவதற்காக என்றும், இப்பிரபந்தத்தைக் கற்று ஸம்ஸாரிகளும் துயர் தீர்ந்து வாழ்வதற்காக என்றும் கொள்வது.

இனி “அன்பே தகளியா” என்ற பூத்தாரின் பாசரத்தைக் கவனிப்போம். இதன் பொருள். அறிவையளிக்கும் தமிழ்நூலை இயற்றிய அடியேன் பக்தியே அகலாகவும், பரபக்தியே நெய்யாகவும், இனிமையாலே உருகும் மனம் அகலில் இடப்படும் திரியாகவும், ஜ்ஞான ஸ்வரூபமான ஆத்மா கரையப்பெற்று பரஜ்ஞானமாகி கிளர்ந்தெரியும் விளக்கை நாராயணனுக்கு ஏற்றினேன் என்றபடி.

பரம புருஷனுடைய அருளாலே உண்டான தம் அன்பின் நிலைகளைத் தகளியும் நெய்யுமாக உருவகப்படுத்திக்கொண்டு, அனைவர்க்குப் தலைவனான நாராயணனுக்கு பரஜ்ஞானமாகிற கொழுநதுவிட்டெரியும் விளக்கை ஏற்றி அடிமை செய்யப் பெற்றேன் என்று அருளினாராயிற்று.

பரமபக்தியின் ஆரம்ப நிலையாய், பகவத்விஷயத்தின் பெருமையைக் கண்டதே காரணமாகி உண்டாகி வளர்வதான பக்திஎனப்படும் அன்பே இவர் ஏற்றிய விளக்குக்கு அகல. அகலே ஆதாரமாகக் கொண்ட நெய்யைப் போலே, பக்தியை ஆதாரமாகக் கொண்டு முற்றிய நிலையான பரபக்தி நெய்யாயிற்று. மேலே ஏற்றப் போகிற பரஜ்ஞானமாகிற விளக்குக் காரணமாய் அதை வளர்க்கும் நெய்யாகிறது பரபக்தி. பகவத்விஷயத்தின் பெருமையை அநுஸந்திப்பதால் ஏற்படும் ஆனந்தாத் தாலே உருகி நனைந்திருக்கிற மனம் பரஜ்ஞானமாகிற விளக்குக்கு இடப்படும் திரியாகிறது, விளக்குக்கு நேரே ஆதாரமாயிருக்கும் திரிபோலே, இமமனமும் பரஜ்ஞானமாகிற பக்திநிலைக்கு ஆதாரமாயிருக்கிறது என்றபடி.

மூன்று ராமாநுஜ தீபங்கள் :

ஆழ்வார்கள் ஏற்றிய இரண்டு தீபங்களுக்குப் பிறகு இப்போது மூன்று ராமாநுஜ தீபங்களைக் காண்போம் ராமாநுஜன என்றால் (1) ராமனின் தம்பி பரதன், (2) பலராமனின் தம்பி க்ருஷ்ணன் (3) பாஷ்யகாரர் என்ற ராமாநுஜன ஆகிய மூவரையும் குறிக்கும். இவர்களில் முதல இருவரும் தீபங்களை ஏற்றினர். பாஷ்யகாரர் ஓர் தீபமாகவே அவதரித்தார்.

பாதுகாஸஹஸரத்தில் ஸவாமி தேசிகன **सहदेवि भवती** என்ற ச்லோகத்தில் இவ்விதம் அருள்கிறார். ராமனான ஸூர்யன் அயோத்தியிலிருந்து மறைந்ததும் எங்கும் இருள் மூடி

யது. அப்போது பரதன் பாதுகை என்னும் விளக்கை ஏற்றி தனது பக்தி என்னும் எண்ணையால் நிரப்பி அதை ப்ரகாசமாகும்படி செய்து சூழ்ந்திருந்த இருளைப் போக்கடித்தான் என்றபடி. இங்கு பாதுகையை தீபரேகை எனப்பதனால் அதனின்றும் வெளிவரும் வெளிச்சம் சிறிதாக இருந்தது. அதை பரதன் தனது பக்தியாகிய எண்ணையையிட்டுப் பெரிதாகச் செய்தான். அதனால் அது நன்கு ப்ரகாசித்தது என்று காட்டியபடி. அதாவது பாதுகையின் பரபாவம் அதற்கு முன் நன்கு அறியப்படவில்லை. பரதனால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட பிறகே நன்கு எல்லோராலும் அறியப்பட்டது என்றபடி. ஆக, பரதனாகிய ராமாநுஜன் ஏற்றிய விளக்கு இது.

தயாசதகத்தில் **प्रसूतविषुवद्विषद** என்ற ச்லோகத்தில் இராமாநுஜனான கண்ணன் ஏற்றின விளக்கை ஸவாமி தேசிகன இவ்விதம் விளக்குகிறார். எதையும் தாங்கக் கூடிய பூமிக்கும் அஸுரர்களின் மூலம் தாங்க முடியாத பாரம ஏற்பட்டபோது அவ்வஸுரர்களைத் தொலைப்பது என்ற வயாஜத்தால் தயாதேவி ஸ்ரீ நிவாஸனை க்ருஷ்ணனாய் அவதரிக்கச் செய்தாள். அதன் உண்மைக் காரணமோ வென்றால் உலகின் அஜ்ஞான இருளைப் போக்க கீதையை பரவர்த்திப்பதேயாம். வேதமான உணனத மானிகையில் கீதை மங்கள தீபமாக ப்ரகாசித்துக் கொண்டு அதன் மூலமுடுக்குகளிலுள்ள இருட்டையெல்லாம் போக்கடிக்கிறது. அதாவது வேதத்தின் உண்மைப் பொருள்களை யாவரும் அறியும்படி விளக்குகிறது என்றபடி.

மூன்றுவதாக பாஷ்யகாரரே ஒரு விளக்காக **निरालोके लोके** என்ற யதிராஜஸப்ததிச்லோகத்தில் ஸவாமி தேசிகன நிரூபிக்கிறார். அதன் பொருள். இவ்வுலகில் உண்மையறிவின் ஒளிவிசுவிலை. மக்கள் தத்து

வங்களை அறியாமல் அஜ்ஞான இருளில் முழுகிக் கிடந்தனர் அதைப் போக்க பாஷ்யகாரர் என்ற விளக்கு ஏற்பட்டது. வேறு பயனை நாடுவது என்னும் கசடற்ற பகவத பக்தியான எண்ணெய் நிறைந்தது அந்த தீபம். அந்த தீபம் அவதரித்து ப்ரகாசிக்க வில்லையேயாயின் நற்குணமுள்ள ஸாதுக்கள் கூடப் போதிய அறிவு பெறாமையால் துர்புத்திகள் கற்பித்த பிறமதமெனனும் பாதாளகுகையில் வீழ்ந்து கிடந்து உழல்வண்டியிருந்திருக்கும். பிறமதத்தின் அஹங்காரமென்னும் இருள் அந்த பாதாளத்தில் சூழ்ந்து நிற்கும். அவர்கள் பேசும் குயுகதிகள் அந்தக் குகையில் வாழும் துஷ்ட ஜந்துக்கள். ஸாதுக்கள் அந்தக்கொடிய விலங்குகள் நடுவே அகப்பட்டு வெளியே வரமுடியாமல் கிடக்க நேரிட்டிருக்கும் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் எனனும் தீபம்தோன்றி உண்மைப் பொருள்களை விளக்கிக் காட்டிப் பிறமதத்திலுள்ள குற்றங்களை எடுத்துக்கூறி அறிவுசுடரை வீசச் செய்ததால் அறிஞர்கள் பிறமதத்தில் அகப்படாது நல்வழி பெற்றனர். எம்பெருமானாகுனறிவிட்ட விளக்கு போல் இருந்ததா. இருள் சூழ்ந்த சுற்றுப்புறங்களுையுடைய மலையின் மீது சுத்தமாய் உயர்ந்த எண்ணெயை நிறைய வராதது தீபத்தை ஏற்றி வைத்தால் இடப்பரப்பு முழுவதும் பிரகாசம் பரவும். தீபம் இல்லாவிடில் எங்கும் இருள் கவிந்த நிலையில் துஷ்டப் பிராணிகளிடம் மனிதர் அகப்படவும், பெரும பள்ளத்தில் விழவும் இடமாகும் என்றும் இங்குக்காட்டினபடி. ச்லோகத்தில் **परस्वह** என்ற சொல்லுக்கு (1) பகவத பக்தி (2) பிறரிடம் அன்பு (3) உயர்ந்த பக்தி என்ற மூன்று பொருள்களும் பொருந்தும்.

விளக்காக நிரூபிக்கப்பட்ட எம்பெருமானோ வேதாந்த தீபம் என்ற க்ரந்தத்தையும் அநுக்ரஹித்துள்ளார். ஸவாமிதேசிகனும் தீபப்ரகாசன் மேல் அருளிய சரணாகதி தீபிகையை ஒரு விளக்காக **सहोपन** என்ற ச்லோகத்தில் உருவாக்கினார். ★

ஸ்ரீசௌடேஸ்வரி அவதாரம்

புராணம் என்ற சொல்லுக்குப் 'பழைய வரலாறு' என்பது பொருள். காலம் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல முடிகின்ற இன்றைய சரித்திரத்தைப் போல அல்லாமல், காலம் கணித்துச் சொல்ல முடியாத தொன்மை மிக்க செய்திகளைத் தருவது புராணம் ஆகும். கடவுளின் பெருமைகளை எடுத்துச் சொல்லும் முறையில் புராணங்கள் அமைந்திருந்தாலும், சிறந்த தத்துவங்களை மக்களுக்கு உணர்த்துவதற்காகவே இவை தோன்றியிருக்கின்றன.

புலவர். P. கிருஷ்ணராஜன்,
M.A., B.Ed.,

சேலம்.

புராணங்களில் புனைந்துரைகள் மிகுதியாக இருக்கின்றன என்பது சிலர் கருத்து. உண்பதற்காக மாம்பழம் வாங்குகிறோம்; மேலே இருக்கும் சதைப்பகுதியை உண்கிறோம். உள்ளே இருக்கும் கொட்டையை எறிந்துவிடுகிறோம். வாழைப்பழத்தை உண்ணும்போது, மேலே உள்ள தோலை எறிந்துவிடுகிறோம். உள்ளே இருக்கும் கனிப் பகுதியை உண்கிறோம். பலாப்பழத்தைப் பற்றிச் சொல்லவும் வேண்டுமா? கூனாகளையும் கொட்டைகளையும் எடுத்துக் கொண்டு மேல்தோல், சடைபோன்ற நார்ப்பகுதி முதலியவற்றைத் தள்ளி விடுகிறோம். இவ்வாறே புராணங்களிலும், நமக்கு நன்மை சேர்க்கின்ற உண்மைகளை மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அனனப்பறவை

பாலைப்பருகும்போது அதனுள்ளநரை விட்டுவிட்டுப் பாலை மட்டுமே உண்ணுமாம். அதுபோலவே, புராணங்களிலிருந்து மக்களுக்கு நல்வழி காட்டும் செய்திகளை எடுத்து உய்வதே அறிபுடையோரின் கடமை ஆகும்.

புராதனம் என்ற சொல்லிலிருந்து தான் புராணம் என்ற பெயர் பிறந்தது என்று கூறுகிறார்கள். வடமொழியில்தான் முதன் முதலில் புராணங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றை எழுதியவர் வியாச முனிவர். இவர் எழுதியுள்ள புராணங்கள் பதினெட்டு. அவை 1. பிரம்ம புராணம் 2. பதுமபுராணம் 3. விஷ்ணு புராணம் 4. சைவ புராணம் 5. பாகவத புராணம் 6. பவிஷ்ய புராணம் 7. நாரதீய புராணம் 8. மார்க்கண்டேய புராணம் 9. ஆக்நேய புராணம் 10. பிரம்ம வைவர்த்த புராணம் 11. இலிங்க புராணம் 12. வராக புராணம் 13. காந்த புராணம் 14. வாமன புராணம் 15. மச்ச புராணம் 16. கூர்ம புராணம் 17. காரூட புராணம் 18. பிரமாண்ட புராணம் என்பன ஆகும்.

மக்களின் மானத்தைக் காத்து அவர்களுக்கு அழகைத் தருவது ஆடை. இத்தகைய ஆடைகளை நெய்து தரும் நெசவுக் கலைஞனின் பெருமையையும், அவனுக்குக் கடவுளர் துணையாக இருந்ததையும் கூறுவது பிரமாண்ட புராணம். பிரமாண்ட புராணத்தின் உத்தர காண்டத்தில் பிரம்மன்—நாரதர் உரையாடற்பகுதி ஒன்று காணப்படுகிறது. இது தேவாங்கபுராணம் எனப்படுகிறது. முதன்முதலில் நெசவுத் தொழிலைச் செய்து ஆடை வழங்கிய தேவல முனிவரின் வரலாற்றை இது தெரிவிக்கிறது. இவர்தான் முதல் தேவாங்கன ஆவார். தேவல முனிவர் மேற்கொண்ட நெசவுத் தொழில் செழித்து வளரவும், அவர் வழியில் தேவாங்க மக்கள் தோன்றி ஒரு குலமாக வாழவும் அருள் வழங்கிக் காத்து ரட்சிக்

கும் தெய்வம் ஸ்ரீ செளடேஸ் வரி அம்மன்.

பிரம்மதேவன் உலகத்தைப் படைத்தபோது, மனிதர்களுக்கு ஆடைகளை வழங்க மனு என்னும் மானிடனைப் படைத்தார். மனு, பல வித ஆடைகளை நெய்து அணைவருக்கும் உதவினார். தவநெறி நின்று சிவ நெறி பேணிய அப்புண்ணிய சீலரை, அவரது இறுதிக் காலத்தில் உமா மகேசுவரர் தமமோடு இரண்டறச் சேர்த்துக் கொண்டார். அவருக்குப் பிறகு, ஆடைகளை நெய்து அளிப்பதற்கு யாரும் இல்லை. அதனால் சிவ பெருமான் மீண்டும் மனுவை வெளிப்படுத்த எண்ணினார். தம்முள் கலந்திருக்கும் அவரைத் தமது இதயத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தினார். மனு இப்போது தேவல முனிவராகத் தோன்றினார்.

கயிலைமூர்த்தி தேவல முனிவரை நோக்கி, “நீ பரத கண்டத்தில் சகர நாட்டின் தலைநகரமாகிய ஆமோத நகரம் சென்று அரசு செய்வாயாக. அதற்குமுன் திருப்பாற்கடலை அடைந்து திருமாலிடம் உந்தித் தாமரை நூலைப் பெறுக. அந்த நூலைக் கொண்டு ஆடைகள் நெய்து அணைவருக்கும் வழங்குக. நீ மண்ணுலகில் ஏழு பிறப்புக்கள் எடுத்து, அதன் பிறகு என்னிடம் இரண்டறக் கலப்பா

யாக” என அருள்புரிந்தார். அப்போது மகேஸ்வரரோடு உடனிருந்த பார்வதிதேவி, “மகனே! நீ நினைக்கும்போதெல்லாம் நான் வந்து உனக்கு உதவி செய்வேன்” என்று வரம் தந்தாள்.

தேவல முனிவர் திருமாலைக் கண்டு அவரது உந்தித் தாமரை நூலைப் பெற்றுக் கொண்டு மண்ணுலகம் அடைந்தார். அங்கே அரசுகள் சிலர், தேவல முனிவரிடமிருந்த நூலை வஞ்சகமாகக் கைப்பற்ற முயன்றார்கள். அவர்கள் பலவகை ஆயுதங்களோடு தேவலரை எதிர்த்தார்கள். ஆடை நெய்வதற்கு மூலாதாரமான திருமாலின் உந்தித்தாமரை நூலுக்கு ஆபத்தான வந்துவிட்டதே என்று தேவல முனிவர் கவலைப்பட்டார். நிராயுத பாணியாக நின்ற அவரை, அரசுக்கர் கூட்டம் கீழேசாய்ந்தது. தீய அரசுக்கர்களைக் கொன்று தம்மைக் காப்பாற்ற மாறு தேவல முனிவர் பராசக்தியைத் துதித்தார். பக்தனின் வேண்டு கோளை ஏற்ற பராசக்தி சிங்க வாகனத்தின் மீது தோன்றினாள்.

அப்போது தேவியின் கண்கள் சிவந்தன. அம்மனின் நான்கு திருக்கரங்களிலும் சூலம், சக்கரம், தண்டாயுதம், வாள் எனும் ஆயுதங்கள் ஒளி செய்தன அம்மனது முடியின் மேல் இருந்த கிரீடம் கோடி சூரியர்

களைப்போலப் பேரொளி வீசியது. அந்தப் பேரொளி அரசுக்கரளின் கண்களை மயக்கியது. அப்போது தேவி அவர்களுடன் கடுமையாகப் போரிட்டாள். அரசுக்கர் பலர் மடிந்தனர். இறந்த அரசுக்கர்கள் சிந்திய இரத்தத் துளிகளிலிருந்து புதிய புதிய அரசுக்கர்கள் தோன்றிப்போரிட்டார்கள். தேவியின் வாகனமாகிய சிங்கம் அதனைக் கண்டது. அரசுக்கரளின் இரத்தம் நிலத்தில் விழாதவாறு அது குடித்தது. இறுதியில் அரசுக்கர்தலைவர் ஐவர் மட்டும் உயிரோடு இருந்தனர். தேவி தனது சூலத்தால் அவர்களை அழித்தாள்.

தேவலர் முன் தோன்றி அரசுக்கர்களை அழித்த தேவியின் கிரீடம் பேரொளி வீசித் திகழ்ந்தது. அந்தக் கிரீடத்தின் ஒளிப் பெருமையால் தேவிக்குச் சூடாம்பிகை, சூடநாயகி, சூடேஸ்வரி என்னும் திருப்பெயர்கள் உண்டாயின. பின்னர் இவை செளடாம்பிகை, செளடநாயகி, செளடேஸ்வரி என மாறின. சூட என்ற சொல்லுக்குக் ‘கிரீடம்’ என்பது பொருள்.

அரசுக்கரளிடமிருந்து தம்மைக் காப்பாற்றிய செளடேஸ்வரி அம்மனைத் தேவலர் பலவாறு போற்றி வணங்கினார். அம்மன் தேவலரிடம், “மகனே! இனி நீ தடையில்லாமல்

உ
ஓம் சப்த விக்னேஸ்வராய நம :
“வேதோ நித்யம் அதியதாம்”
“ஸத்யம் அத்வைதம்” “ஸத்யம் அத்வைதம்” “ஸத்யம் அத்வைதம்”

ஓம் சப்த விக்னேஸ்வராய நம:
ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி ஓம் அம்மா ஓம் காமாட்சி நம :
ஓம் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதாயே நம:

இந்தக்கட்டத்தில் உள்ளதை 108 தடவை எழுதி(யாரும் எந்த மொழியிலும் எப்பொழுதும் எழுதலாம்.) அத்துடன் கூட ரூ. 7/- (ரூபாய் ஏழு மட்டும்) மணியாட்டர் மூலம் (by M. O) கீழ்க்கண்ட முகவரியில் சமர்ப்பிக்கவும்

“வேத ஒளி” படமும், புனித பிரசாதமும் அனுப்பப்படும்
எல்லாம் நன்மைக்கே.

எல்லாம் நல்வதே நடக்கும்!

அனுப்ப வேண்டிய முகவரி

B. R. மகாலிங்கம்,

D-16-A, உ.வே. சாமிநாத அய்யர் சாலை, சி.எனாக்-27, நெய்வேலி-607 803. தமிழ்நாடு.

ஆடைகளை நெய்யலாம். இன்று அமாவாசை நாள். இந்த அமாவாசை இரவில் அரக்கர்களிடமிருந்து உன்னைக் காப்பதற்காக, நான் செளடேஸ்வரி அவதாரம் எடுத்தேன். என்னால் இன்று நீயும் உயிர் பிழைத்தாய். எனவே இந்த அமாவாசை நாளே எனக்கும் உனக்கும் பிறந்த நாளாகும்.

“ஆகையால் இனி எஞ்ஞான்றும்

அனைய நாள வரின் அன்றெல்லாம்
ஓகையால் எனைத்தி யானித்து

உறைதி நீ! உறைந்தா யாகில்
வாகை சேர் திறலும் சேரும் வளர்

தரு குலமும் வாழ்வும்
சோகமா றியபோ இன்பத் துணிவு

முண்டாகும் அன்றே!”

(தேவாங்க புராணம்)

இன்று முதல் நீயும் உன் சந்ததியினரும் ஒவ்வொரு அமாவாசை நாளிலும் நெய்யும் தொழிலைவிட்டு என்னைத் தியானித்து ஓய்வு கொள்வீர்களாக. இவ்வாறு செய்து வந்தால் சேரும் சிறப்பும், வாழ்வும் வளமும் பெருகி எல்லா நன்மைகளும் உண்டாகும்” என்று கூறி மறைந்தாள்.

தேவலர் ஆமோத நகரை அடைந்தார். அப்போது அந்நகரின் அரசனாக இருந்தவன் சுனாபன். தேவலரது வருகையைச் சிவபெருமான் அவ்வரசனுக்கு ஏற்கனவே உணர்த்தியிருந்தார். சுனாபன் தேவலரை வரவேற்று, அவரை ஆமோத நகரின் அரசனாக முடிசூட்டினான். ஆட்சியை நன்கு கவனித் தவந்த தேவலர், ஒரு நல்ல நாளில் அரண்மனையின் ஒரு புறத்தில் தறியைப் பூட்டினார். திருமால் அளித்த உந்தித் தாமரை நூலை அத்தறியில் பிணைத்து ஆடை நெய்த் தொடங்கினார். அதற்கு முன், முன்பு அரக்கர்களிடமிருந்து தம்மைக் காப்பாற்றிய செளடேஸ்வரி அம்மனை நினைத்து வணங்கினார். தேவலரின் நன்றிமறவாப் பண்பைக் கண்டு

அம்மன் அவருக்குக் காட்சி கொடுத்தாள்.

சௌடேஸ்வரிதேவி ஒரு பொன் கங்கணத்தைத் தேவலரது வலக்கரத்தில் அணிவித்தாள். அதைக் கையிலணிந்து கொண்டு நெசவுத் தொழில் செய்தால் நெசவுக்கலை வளரும், செல்வம் கொழிக்கும் என்று கூறி மறைந்தாள். தேவலரும் அம்மன் தந்த கங்கணத்தைப் போற்றி நெய்த் தொடங்கினார். நேத்திர பந்தாவளி, பட்ட பந்தாவளி, அன்ன பந்தாவளி, அயிர்த சந்திர பந்தர், அன்ன பூஜாவளி, சந்திராவளி, தாராவளி, சந்திரதாராவளி, மேகாவளி போன்ற பலவகை ஆடைகள் தேவலரால் நெய்யப்பட்டன. தேவலர் அந்த ஆடைகளை மக்கள் தேவர் ஆகிய அனைவருக்கும் வழங்கினார்.

தேவல முனிவர் நெய்து கொடுத்த ஆடைகள் தேவர்களின் அங்கங்களை அலங்கரித்ததால் அவருக்குத் தேவாங்கன் என்னும் பெயர் ஏற்பட்டது என்றும், சிவபெருமானாகிய மகாதேவனின் அங்கமாகிய இதயத்திலிருந்து தோன்றியமையால் அவருக்குத் தேவாங்கன் எனும் பெயர் ஏற்பட்டது என்றும் சொல்லப்படுகிறது. தேவாங்கம் என்பது பட்டுப்பீதாம் பரம் சேலைகளைக் குறிகுமென்றும், அவ்வகை ஆடைகளை நெய்தவர்கள் தேவாங்கர்கள் என்றும் தமிழ் நூல்களில் காணப்படுகின்றன.

தேவலர் மனையறம் ஏற்று நனம்கள் பலரைப் பெற்றார். இறுதியில் தம்முடைய இவ்விங்க வடிவமாக்கி மறைந்தார். அதன்பின் வித்யாதரன், புஷ்பந்தன், வேதானன், வரமினி, தேவசாமி, தேவதாஸ் என்னும் ஆறு பிறப்புக்களை எடுத்தார். மக்கட் செல்வமும் வளர்ந்தது.

தேவலரை முதன்மையாகக் கொண்டுதோன்றிய வம்சம் தேவாங்க குலம் எனப்படுகிறது. தம் குல முதல்வனாகிய தேவலரைக் காப்பாற்

றித் தேவாங்கினம் தழைக்கச்செய்த ஸ்ரீசௌடேஸ்வரி அம்மனைத் தேவாங்கர்கள் குலதேவதையாக இன்றும் வழிபட்டு வருகிறார்கள்.

தேவாங்கர்கள் ஆதியில் வாழ்ந்த ஊர் ஆமோத நகரம். இது காசிக்கு அருகிலுள்ள ஓர் ஊர் என்று கருதப்படுகிறது. சிலர், ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள ஐதராபாத் என்னும் நகரமே ஆமோத நகரம் என்று கூறுகின்றனர். வேறு சிலர், தற்போது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் உள்ள அகமது நகரமே பழைய ஆமோதநகரம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்தியநாட்டில். தேவாங்கர்கள் நேபாளம் முதல் கன்னியாகுமரி வரை பரவி வாழ்கிறார்கள். அவரவர் வாழும் இடத்தைத் தாயகமாகக் கொண்டு கன்னடம், தெலுங்கு, மராட்டி முதலிய பல மொழிகளைத் தேவாங்கர்கள் பேசுகிறார்கள். மொழி வேறுபட்டாலும் ஐவர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீசௌடேஸ்வரி அம்மனையே குல தெய்வமாகக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தேவாங்கர்கள் குடியிருக்கும் எல்லா ஊர்களிலும் ஸ்ரீசௌடேஸ்வரி அம்மனுக்குக் கோவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தேவலரின் ஏழாவது அவதாரமான தேவதாஸனதான் முதன் முதலில் சௌடேஸ்வரி அம்மனுக்குக் கோவில் அமைத்தவன். இவன் அம்மனைக் கோவிலில் எழுந்தருளச் செய்தது குறித்து செவிவழிச்செய்தி ஒன்று உள்ளது. இவன் ஸ்ரீசைலம் என்னும் ஸ்தலத்தில் சிவராத்திரி விழாவின்போது தானே நெய்த ஆடை ஒன்றைக் கோவில் கொடிமரத்திற்கு அணிவித்து வணங்கினான். கோவிலில் எழுந்தருளியிருக்கும் இறைவனுை மல்லிகார்ஜுன சுவாமி மகிழ்ச்சி அடைந்து இவனுக்குக் காட்சியளித்து வேண்டும் வரம் கேட்குமாறு கூறினார். தேவதாஸன் தான் ஓர் ஆயுதம் கட்ட எண்ணியிருப்பதாகவும், அக் கோவிலில் தனது குல முதல்வராகிய தேவலரை அரக்கர்களிடமிருந்து காப்

பாற்றித் தேவாங்க குலத்தை வாழ்வித்த ஸ்ரீ செளடேஸ்வரி அம்மனோடு இறைவனும் எழுந்தருள் வேண்டும் என்றும் பணிந்தான். இறைவன் அதற்கு இசைந்து, கோவில் கட்டி முடித்தபின் ஊருக்குப் புறத்தே ஓர் இடத்தைப் புனிதப்படுத்தினால், அங்குச் செளடேஸ்வரி அம்மன் தோன்றுவாள் என்றும், அங்கிருந்து அம்மனைக் கோவிலுக்கு அழைத்துச் செல்லும்படியும், கோவிலுக்கு அம்மன் வந்ததும் தாம் அங்கு எழுந்தருளுவதாகவும் கூறினார்.

தேவதாஸன் ஆமோதநகரம் வந்து அழகிய கோவில் ஒன்றைக் கட்டி முடித்தான். பெருமான் கூறியவாறே ஊருக்குப் புறத்தே ஓரிடத்தைப் புனிதப்படுத்தி, அம்மன் எழுந்தருள் வேண்டுமென்று தன் குல மக்களுடன் துதித்தான். செளடேஸ்வரி அம்மன் அங்கே தோன்றினாள். தேவதாஸனும் மக்களும் முன்னே செல்ல வேண்டுமென்றும், தான் அவர்களைப் பின்தொடர்ந்து வருவதாகவும் கூறினாள். முன்னே செல்பவர்கள் எந்தக் காரணத்தைக் கொண்டும் தன்னைத் திரும்பிப் பார்க்கக் கூடாதென்றும், திரும்பிப் பார்த்துவிட்டால் தான அங்கேயே தங்கிவிடப் போவதாகவும் அம்மன் தெரிவித்தாள். எல்லாரும் அதற்கு ஒப்புக் கொண்டனர்.

அனைவரும் கோயிலை நோக்கி நடந்தார்கள். அம்மன் தனது பாதச் சலங்கைகள் ஒலிக்கப் பெருமிதத்துடன் நடந்து சென்றாள். சலங்கைகளின் ஒலி கேட்டு, அம்மன் தங்களுக்குப் பின்னால் வருவதாக எண்ணி அவர்கள் முன்னோக்கிச் சென்றுகொண்டிருந்தார்கள். வழியில சிறிய ஆறு ஒன்று குறுக்கிட்டது. ஆற்றுப்படுகை நீரில் நடந்து வருமபோது அம்மனின் சலங்கை ஒலி கேட்கவில்லை. அம்மன் தங்களைப் பின்தொடரவில்லையோ என்ற ஐயம் அவர்களுக்கு உண்டாயிற்று. அவர்கள் திரும்பிப் பார்த்தார்கள். அம்மன் முன் சொன்னபடி அங்கேயே தங்கிவிட்டாள்.

அம்மனோடு வந்தவர்கள் எவ்வளவு வேண்டியும் அம்மன் அவர்களுடன் வர மறுத்துவிட்டாள். உடன வந்தவர்கள் தங்கள் தவறுதலுக்குப் பிராயச்சித்தமாகத் தங்களிடமிருந்த பட்டாக் கத்திகளை எடுத்துத் தங்களைத் தாங்களே வெட்டிக் கொள்ளலாயினர். அவர்களது துன்பத்தை அம்மன் தாங்கிக் கொண்டாள். அவர்களும் பிடிவாதமாக மாறியும் தோள்களிலும் மீண்டும் மீண்டும் வெட்டிக்கொண்டார்கள். அவர்களது உடல்களிலிருந்து இரத்தம் வழிந்ததே தவிர, அவர்களுக்கு ஒரு சிறிதும் துன்பம் ஏற்படவில்லை. அந்தத் துன்பத்தை யெல்லாம் அம்மனே ஏற்றுக்கொண்டாள்.

தேவாங்க மக்களின் பக்தியை மெச்சி அம்மன் அளவற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தாள். தேவாங்கர்கள் எப்போது வேண்டிக்கொண்டாலும்தான் நீர் நிலையில் எழுந்தருளுவதாகவும், பிறகு அங்கிருந்து ஒரே நாளில் கோவிலுக்கு அழைத்துச் சென்றால் தான சகல சக்திகளோடு அங்கு எழுந்தருளுவதாகவும் வரம் அருளினாள்.

அம்மன் தங்கிய இடம்பற்றி வேறு ஒரு செய்தியும் கூறப்படுகிறது. அம்மன் நின்ற இடத்தில் ஓர் ஆவாரஞ் செடி இருந்தது என்றும், அதனால் தேவாங்கர்கள் எப்பொழுது வேண்டிக் கொண்டாலும் ஆவாரஞ் செடி நிழலில் பாகு எனவும் கத்தியின இடமாகத்தான் எழுந்தருளுவதாகவும், தன்னை ஒரே நாளில் கோவிலுக்கு அழைத்துச் சென்று விட வேண்டுமென்று கூறியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

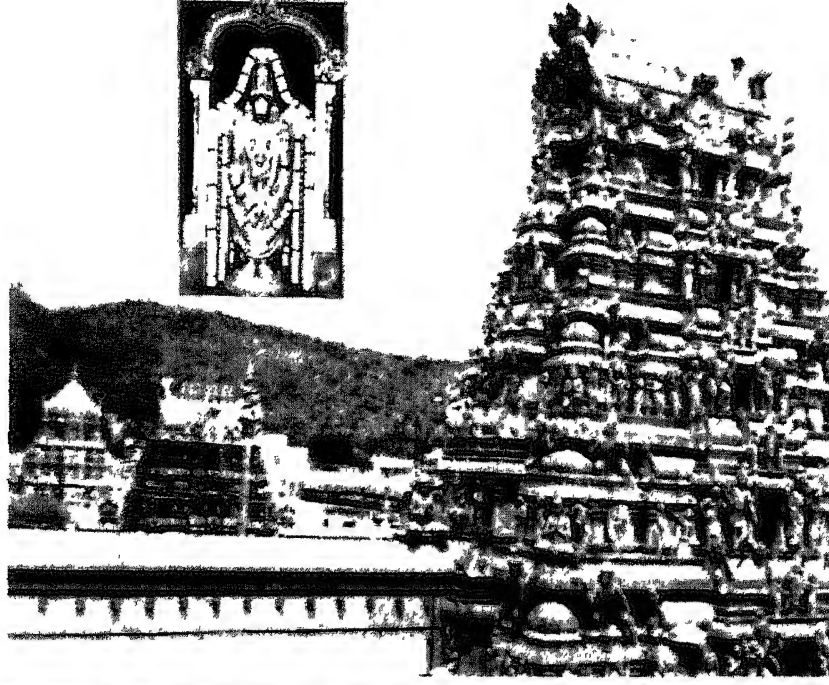
இசைத்தியைக் கேட்ட குலமக்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி அம்மன் குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து ஒரு நல்ல நாளில் அம்மனைக் கோவிலுக்கு அழைத்துச் செல்வதற்காக வருந்தி வருந்தி அழைத்தனர். தங்கள் பக்தியை அம்மனுக்குக் காட்டுவதற்காகக் கத்திகளை எடுத்து, முன்போல் மார்பிலும் தோள்களிலும் அலகு போட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்தனர். சிலர், அம்மனின் புகழ்பாடும் தண்டகம் என்னும் உணர்ச்சிப் பாடல்களை

விராவேசமாகப் பாடினர். தண்டகங்களில் தன்னைப்பற்றிக் கூறப்பட்ட வீரவீரணைகளைக் கேட்ட அம்மன் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தாள். தன் குலமக்களின் வேண்டுகோளை ஏற்றுக் கோவிலுக்கு வந்து சேர்ந்தாள். கோவிலுக்கு வந்ததும் அம்மனை ஸ்ரீ செளடேஸ்வரி என்ற பெயரில் பிரதிஷ்டை செய்தார்கள். இறைவனும் தான் கொடுத்த வரத்தின்படி அங்கு எழுந்தருளினார். பெருமானை ஸ்ரீ இராமலிங்கம் என்ற பெயரில் பிரதிஷ்டை செய்தார்கள். அன்று முதல் அம்மனுக்கு ஸ்ரீ ராமலிங்க செளடேஸ்வரி என்னும் திருப்பெயர் வழங்கி வருகிறது.

தேவாங்கர்கள் நாள்தோறும் செளடேஸ்வரி அம்மனை வழிபடுகிறார்கள். ஆவணி அவிட்டம், விஜயதசமி போன்ற நாட்களில் விசேஷ வழிபாடு நடைபெறுகிறது. இதுவல்லாமல், சில ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அம்மன் திருவிழாவையும் நடத்துகிறார்கள். முன்னோர்கள் செய்த முயற்சிகளின் அடிப்படையிலேயே ஸ்ரீ சக்தி அழைப்பு, ஸ்ரீ சாமுண்டி அழைப்பு முதலிய நிகழ்ச்சிகள் அமைக்கப்பட்டுச் செளடேஸ்வரி அம்மன் திருவிழா இப்போதும் நடைபெற்று வருகிறது. சக்தி அழைப்பு, சாமுண்டி அழைப்பு, மகா ஜோதி ஊர்வலம் ஆகியவைகளின்போது தேவாங்க குல மக்களாகிய வீர குமாரர்கள், தேவதாஸன் காலத்தைப் போலவே கூர்மையான நீண்ட கத்திகளால் தங்கள் தோள்களையும் மார்புகளையும் தாக்கி அலகு போட்டுக் கொள்வது பக்திப் பரவசத்தை உண்டாக்கி மெய் சிலிர்த்த வைக்கிறது.

தமிழ் நாட்டில் சேலம் மாவட்டத்தில் கன்னட தேவாங்கர்கள் அம்மன் கோவிலில் திருவிழா நடத்துவது இல்லை. பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று திரண்டு அம்மனைத் தரிசிக்கத் தகுந்த பெரிய மைதானத்தில் அழகிய பந்தல் போட்டு அங்கே கோவில் அமைக்கிறார்கள். அங்குள்ள ஒரு மேடையில் வெல்லக்கட்டிகளால் கோட்டைச் சுவர்போலக் கருவறை அமைத்துக் கரும்புப் பந்தலிட்டு வெற்றிலைப் பசுங்கொடிகளைப் பரப்பி அந்த நிழலில் அம்மன் விக்கிரகத்தை எழுந்தருளச் செய்து திருவிழாவைக் கொண்டாடுவது ஒரு சிறப்பு அம்சமாகும்.

திருமலை பிரம்மோத்சவம்

“திரு” எனும் சிறப்பு அடைமொழியுடன் கூடி, ‘வினைச்சுடரை அவிதது மனச்சுடரைத் தூண்டும் மலை’ எனவும், “மனக்கவலைத் தீர்ப்பான் மலை” எனவும் பெருமை பேசப்பெற்று, பக்தி உலகத்தின் சிகரமாக விளங்கி, சமஷ்டி தெய்வமான அவ்நெடியோன் நின்ற வண்ணம தன்னருள் புரிந்திடும் “திருமலை” யானது நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை புரிந்திடும் புராணச் சிறப்பும், வரலாற்றுப் பெருமையும் கொண்ட ஒரு திருத்தலமாகும். நாளும் விழாக்கோலம் கொண்டிடும் இத்திருமலை பிரம்மோத்சவம் எனப்படும் பெருவிழாவின் போது இந்துக்களின் பக்தி நெறிக்கும், கலாசாரத்திற்கும் ஒரு பெரும் எடுத்துக்காட்டாக அமைந்திடும் இதுபோது திருமலையில் கூடும் ஒவ்வொரு யாததிரிகரின் உள்ளத்தும் ஒரு புத்துணர்வியையும், புதுமலர்ச்சியினையும் தோற்றுவிக்கும் வலிமையுடையதாக இப்பிரம்மோத்சவம் அமைந்திடும் என்பது யாத்திரிகர்களின் தனி அனுபவமாகும். சுற்றிலும் புண்ணியத் தீர்த்தங்களும்,

பலவகையான காய்கனிகளைத் தந்திடும் மரஞ்செடிகளும், வண்ணமும் மணமும் கொண்டு விளங்கிடும் மலர்த்தோட்டங்களும் சேர்ந்து இப்பிரம்மோத்சவத்தின் போது திருமலையினை உண்மையிலேயே இக்கவியுத்தின் ஒரு தேவலோகமாகவே காட்டிடும்.

உத்சவங்களில் காலோத்சவம், ஸ்ரத்தோத்சவம், நிமித்தோத்சவம் என்று மூன்று வகையாக ஆகமங்கள் கூறும். இவற்றில் காலோத்சவம் என்பது குறிப்பிட்ட நாட்களின் போது மட்டுமே நடைபெறும். பிரம்மோத்சவம் என்பது இவ்வகையில் அடங்கும். உத்சவம் என்பது “தியாகம்” என்று பொருள்படும். அதிலும் “மஹோத்சவம்” என்பது “பெருந்தியாகம்” எனப்படும். இங்கு தியாகம் என்பது விழாவில் கூடும் பக்தர்கள் தங்கள் தன்னலப் பண்புகளை விடுத்து, பரந்த சமுதாய நோக்கில் ஒருமைப்பாடு உணர்வுடன் செயல்படவேண்டும் என்பதைக் குறிப்பதாகும்.

சாதாரணமாக பிரம்மோத்சவத்தினை 3 அல்லது 5 அல்லது 7 அல்லது

9 நாட்களுக்கு நடத்தலாம். சாந்தரமானதைச் சார்ந்த ஆச்வயுஜ மாதத்தில் (தமிழ் புரட்டாசி பிற்பகுதி) நவராத்திரியின்போது 9 நாட்களுக்கு திருமலையில் ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வர சுவாமியின் வருடாந்திர பிரம்மோத்சவம் நடைபெறும். மூன்று வருடங்களுக்கொரு முறை அதிகமாதம் வருவதால் அப்பொழுது பாத்ரபத மாதத்தில் (தமிழ் ஆவணி பிற்பகுதி) இத்திருவிழா நடக்கும். அதுபோது ஆச்வயுஜத்தில் “நவராத்திரி உத்சவம்” என தனியாக மற்றுமொரு பிரம்மோத்சவம் நடைபெறும்.

புராணச் சான்று;

ஸ்ரீ வேங்கடாசல மஹாத்மியத்தில் பவிஷ்யோதார புராணத்தில் 14வது அத்தியாயத்தில் பிரம்மவினால் நடத்தப்பட்ட இப்பிரம்மோத்சவத்தின் வர்ணனை வருகின்றது.

सतोऽपरेषुवसि स्वकारोहमहोत्सवम् ।

आरम्यावसुमान् व पुण्यवासिनेव च ॥

.....

மகிழ்ச் செய்யும் திருமலை

ஆக்கம் : கவிஞர் சோமசுந்தரப் பெருமாள்-தங்கவயல்.

மறைபோற்றும் நாயகன் மண்ணில் வந்து—மக்கள் குறைதீர்க்க வென்றே குடிகொண்ட குருமலை உறைபுகழ் பலபெற்ற உன்னத சுகநியுடன்—இங்கு நிறைசேர்த்து நிற்பது நிமலன் திருமலை.

அங்கம் கொண்டு அடைந்திட்ட இப்பிறப்பில்—நாம் சங்கமம் ஆகியே சார்திருவடிக்கு ஒருமலை பங்கமிலா பத்மநாபன் பாதைகாட்டி நிறு—மாந்தர் மங்காத செல்வமுடன் மனம்கழிக்கும் திருமலை.

பாற்கடலில பள்ளிகொண்டு பரிதவிகும மாந்தாக்கு—ஓர் சேர்கடல் எனசசிந்தை சோககும மலை தேர்சென்று நிலையடைதலாய் தேகத்துக்கு இடமென—நல் ஊர்கொண்டு செழித்தோங்கி உணையழைக்கும் திருமலை.

தெனபதியின் தெள்ளிய சீரோடு தெளிவுகாண—மாந்தா அன்புடன் கோவிந்தாவென அழைத்து வருமலை மன்னவனாய் மாதவனாய் மகிழ்சேர் தூயவனாய்—கலியில் தின்னவனாய் திகழொளியாய் திழைக்கும் திருமலை.

மாதங்கள் பன்னிரண்டும் மாலவனை காணவென்று—தினம் பாதங்கள் பதிந்து பகதியால் திளைக்கும் மலை நாடங்கள் பலசேர்ந்து நாரணனை அழைத்தே—நான்கு வேதங்கள் கூடினதோவென விளிக்கும் திருமலை.

என்பத்து நான்குலட்சம் எடுக்கும் பிறவிகளில்—நாம் எண்ணில் எத்தனை என்றுணரும் கண்மலை விண்ணில் போனவுயிர் வீணாய் லையாத—நிலை நண்ணியே பக்தர் நாடிடும் திருமலை.

அலமேலு மங்கையோடு அந்தப்புரம் இருந்தாலும்—மாந்தர் சலனமதைக் கண்டு சாரங்கபாணி சார்ந்தமலை தலமதில் நிகர்பெற்று தாயகமாய் சாந்தியென—இந்த உலகினில் உயர்வுடன் ஒளிரும் திருமலை.

மலைதனை குடைபிடித்த மாயவனை மாந்தர்க்கு—இன்று நிலைதனை உணர்த்தவென நெடியோனாய் நின்றமலை வலையாம் பாசம்தனில் வகையாய் சிககாது—நமக்கு தலையாய முக்திரும் தண்ணிழல் திருமலை.

நடந்தார் இளைப்பாற நமக்குற்ற பொய்கையென—வாழ்வை கடந்தார் கண்கொண்டு கரியோனைக காணுமமலை படாந்தார் பாவங்களை பனிபோல் நீக்கிவிடும்—ஒளி அடாந்து வந்துமமை அணைக்கும் திருமலை.

கோதையின் மலைதனைக் கொண்டு குடியே—எழில் பாதைதனைக் காட்டும் பரந்தாமன் வாழும்மலை காதைகள் பலப்பல கண்ணைப் புகழ்ந்தாலும்—பிறப்பின் போதைதனைப் புகட்டியே புண்ணகற்றும் திருமலை.

வேங்கடவன் வாழும்மலை விமலன் சூழும்மலை—தினம் ஏங்கிடும் நெஞ்சங்களே என்னெதிரே வாருமென ஒங்கிய கரங்களால் உயர்சீர் பாதம்காட்டி—உம்மை, தேங்கிய அன்பினால் தினமணைக்கும் திருமலை.

ஆதவனும் தரிசித்து ஆதங்கம் தீர்த்திட்டார்—ஒரு சாதகமாய் குபேரனும் சார்ந்த செலவமலை பாதங்கள் பலசெய்து வருவோரின பாபமகற்றி—தமிழ் மாதங்களில் மூரடிபோல் மகிழ்ச்செய்யும் திருமலை.

हरिः पिङ्गलद्वयैरभिषिक्तस्य मङ्गले ।
समुद्यत्स्यादभूयस्नानमाङ्गलिकोप्सवे ॥

மேற்குறிப்பிட்ட பகுதி வராஹ புராணத்தைவிட இப்பிரம்மோற்சவத்தைப் பற்றி அதிகம் விளக்குகிறது. துவஜாரோஹணம் முதற்கொண்டு இறுதிநாளான அவப்பிரதோதசவம் புஷ்பயாகம் வரை, தகுந்த வைதிக முறையோடு ஸ்ரீநிவாசப் பெருமானின் உத்சவருககு பிரம்மா விழா நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. பிரம்மா இவ்வுத்சவத்தைத் தொடக்கி வைத்ததற்கு பிரம்மாண்ட புராணத்தில் வரும் 'ஸ்ரீ வேங்கடேச ஸகஸ்ரநாம' வரிசையில் வரும் ब्रह्मोत्सव महोत्सुकाया (230) மற்றும் ब्रह्मसुतोत्सवाय श्री वैष्णवाय नमः । (49) என்ற வரிகள் சாட்சியாக உள்ளன.

வராக புராணத்தின் 19-வது அத்தியாயம், ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரரின பிரம்மோற்சவத்தைப் பற்றி அறிவிக்கின்றது. கலியுகத்தில், திமைகளின்று மக்களைக் காப்பாற்ற இத்திருமலையில் திருமால் வேங்கடவனாக அவதாரம் கொண்டு, பிரம்மாவின் வேண்டுகோளுக்கிணங்கி இத்திருமலையினையே தன் இருப்பிடமாகக் கொண்டதாகவும் கூறுகின்றது. மேலும் பிரம்மோற்சவத்தைப் பற்றி குறிப்பிடுகையில்,

“ उच्चैः श्रवसमिव च गजमेरावतं तथा ।
अनन्तं नागराजं च गरुडं त्रयीमयम् ॥

.....
.....
कविभिन्विभिश्चैव गायकैः पाठकैस्तथा ।
नित्यं वेदैः स्तूयमानः श्रीनिवासः परात्परः ॥

விலையுயர்ந்த, அரிய ஆபரணங்களை அணிந்து கொண்டு, ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரர் உச்சைஸ்வரர் எனும் குதிரை, ஐராவதம் என்னும் யானை, சேஷ எனும் பாம்பு, கருடாழ்வார் ஆகியோர் மீது எழுந்தருளி, வேதமந்திரங்கள் முழங்க ஸ்ரீ லக்ஷ்மியுடன் திருவிதி வலம் வருவது விளக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வெட்டுச் சான்று :

திருமலையில் கோயில் பிராகாரசுவர் களில் பல கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் பல காலத்தால், சரித்திர மாற்றங்களால் அழிக்கப்பட்டாலும், சிதைக்கப்பட்டாலும், குறிப்பாகக் கோயிலின் முதல் பிராகாரத்தின் வடக்குச் சுவரில் உள்ள கல்வெட்டு ஒன்று அப்போது நடைபெற்ற பிரம்மோத் சவ விழாவினை அறிவிக்கின்றது.

பல்லவ அரசைச் சார்ந்த சாமவை என்ற காடவன பெருந்தேவி இளவரசி, இறைவனுக்கு மார்கழி மாதத்தில் ஏழுநாள் விழா எடுத்ததாகவும் மேலும் இறைவனுக்கு அவ்விழா நடத்தப் பொன்னும், பொருளும் கொடுத்ததாகவும், இவ்விழா, உலகில் சூரிய சந்திரர் இருக்கும் வரை நடத்தப்படவேண்டும் என்று விரும்பியதாகவும் மேற்கண்ட குறிப்பிலிருந்து தெரிய வருகின்றது. இவ்விழாவிற்காகச் சாமவை, வெள்ளியில் மலைய குன்றபெருமாள் என்ற ஸ்ரீநிவாசரின் விகரகத்தைச் செய்து கோயிலில் பிரதிஷ்டை செய்ததாகவும், இறைவனுக்கு விபூயுயர்ந்த கல் வைத்த கிரீடமும், மாலையும் பல

பொன் ஆபரணங்களையும் ஈந்ததாகவும் தெரிகின்றது. சாமவை நடத்திய இவ்விழா ஓரண்டாவதாகும். முதல் பிரம்மோத் சவ விழாவை புரட்டாசி மாதத்தில் நடத்தியதாகவும் மற்றொரு குறிப்பிலிருந்து அறிய முடிகின்றது. டாக்டர் எஸ்.கிருஷ்ணசுவாமி ஐயங்கார் அவர்கள் தன்னுடைய “திருப்பதி வரலாறு” (History of Tirupati) எனும் நூலில் சாமவையின் காலத்தைப் பல்லவ மன்னனுள் தண்டிவர்மன் காலத்துடன் இணைத்து நிறுவுவதால் சாமவையின் காலம் கி. பி. 7 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி அல்லது கி.பி. 8 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி என்று துணியலாம்.

கி. பி. 13-ஆம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்த கல்வெட்டுச் சான்றுகளிலிருந்து, கி. பி. 10-ஆம் நூற்றாண்டில் புரட்டாசி, மார்கழி மாதங்களில் மட்டுமின்றி ஆடி மாதத்திலும் திருமலையில் ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரருக்குத் “திருக்கோடித் திருநாள்” என்ற பெயரில் மற்றுமொரு பிரம்மோத் சவம் நடந்து வந்ததாகத் தெரியவருகின்றது. கி.பி. 12-ஆம் நூற்றாண்டில் ஸ்ரீ ராமானுஜரின் உத்தரவினால், இறைவனுக்கு மற்றுமொரு பிரம்மோத் சவம் நடத்ததாக, இராமானுஜரின் பக்தரான அனந்தராயர் எழுதிய “ஸ்ரீ வேங்கடாசல இதிஹாசமாலை” எனும் நூலின் மூலம் அறிய ஏதுவாகின்றது. விஜயநகர பேரரசு காலத்

இல் இரண்டாவது ஹரிஹரன் எனும் அரசன் (1344-1404) முதலே திரு வேங்கட ஜீயர் எனப்பவரைக்கொண்டு மாசி மாதத்தில் இறைவனுக்குத் திரு மலையில் மறநெரு புதிய பிரம்மோத சவம் நடத்தியதாக சில சான்றுகளின் மூலம் அறிய முடிகின்றது. இவ்வாறாக கி.பி 16-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதிவரை மாதம் ஒன்றிற்கு ஒரு விழா வீதம் ஆனி, வைகாசி மாதங்களைத் தவிர்த்து, இறைவனுக்கு ஆண்டொன்றுக்குப் பதகு பிரம்மோத்சவங்கள் நடத்தப்பட்டு வந்தன என்று கூறலாம் காலப் போக்கில் மற்ற விழாக்கள் நிறுத்தப்பட்டு ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரரின பிறந்த நாளான சிவன் தினத்தில் முடியும் புரட்டாசி மாதத்தில் மட்டும் பிரம்மோத்சவ விழா கொண்டாடப்பட்டது.

கி.பி. 19-ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இப்பிரம்மோத்சவம் எவ்வாறு கொண்டாடப்பட்டது என்ற செய்தியும் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா ஆங்கிலேயரின் ஆட்சியில் இருந்த போது, அப்போதைய ஆந்திரப் பிரதேசம், சித்தூர் மாவட்டக் கலெக்டர் திரு. ஜியார்ஜ் ஸ்ரேட்டான் என்பவருக்குக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி, திருமலை கோயில் பற்றிய முழுச்செய்தியினைச் சேகரிக்குமாறு உத்திரவிட்டது 1823-ம் ஆண்டைச்

சார்ந்த அக்கலெக்டரின் செய்தித் தொகுப்பான 'சவால்-ஏ-ஜவாப்' அப்போது நடந்த பிரம்மோத்சவத்தைப்பற்றிய முழு விவரங்களுடன் நன்கு விளக்கியுள்ளது.

ஆகவே, இப்பிரம்மோத்சவம் எப்போது யாரால் முதன் முதலாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பதைப் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வமான சரித்திரச் சான்றுகள் கிடைக்கவில்லையாயினும், இவ்விழா பன்னெடுங் காலமாகக் கொண்டாடப்பட்டுச் சுமார் 15 நூற்றாண்டுகளாக பகதர்களை வெகுவாகக் கவரந்து வருகின்றது என்பது தெளிந்த உண்மை.

வாகனங்களின் முக்கியத்துவம்

இப்பிரம்மோத்சவத்தின் போது இறைவன் அமாந்திருந்து திருவிதிவலம்வரும் வகையில் பல வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. பிரம்மன் விஸ்வகாமாவைக்கொண்டு, வேங்கடவன் தன் துணைப்பெண் தெய்வங்களுடன் எழுந்தருளி திரு

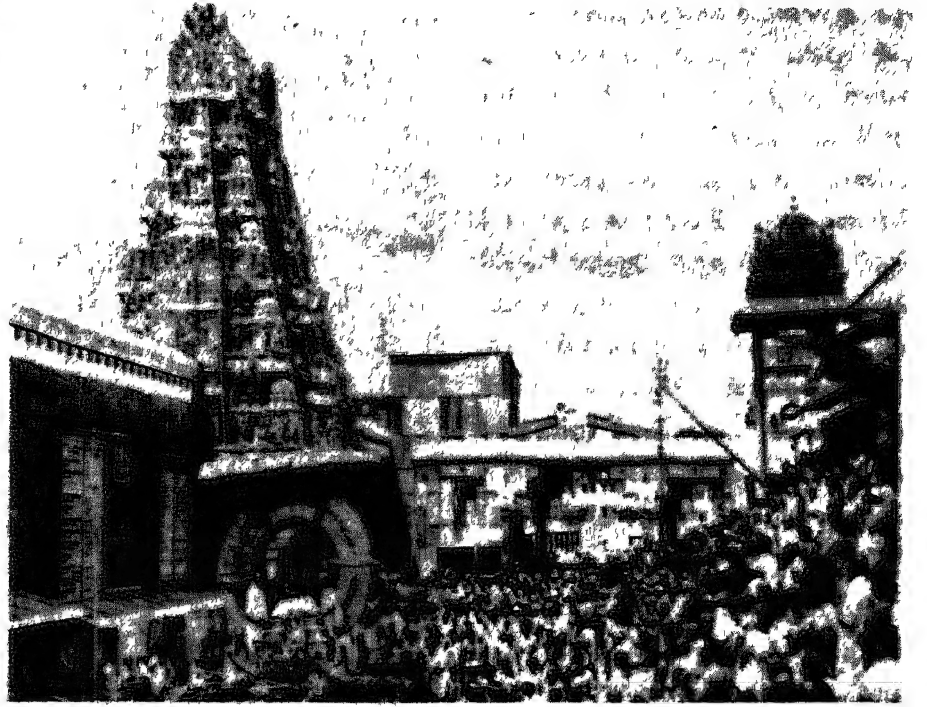
வீதி உலா மேற்கொள்ளும் வகையில் பலவகையான வாகனங்களைச் செய்வித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஆனால் இவ்வாகனங்கள் சில தத்துவக் கருத்துக்களைக் கொண்டு விளங்குகின்றன. யானை, குதிரை, பலககு, ரதம் போன்ற வாகனங்கள் பயன்படுத்துவதற்குக் காரணம், இறைவன் ராஜாதிராஜன் என்பதைக் காட்டவே இவ்வண்டம் முழுவதையும் தன் ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு அருளாட்சி புரியும் ஜகதிஸ்வரன் என்பதைக் கூறவேயாகும்.

இப்பிரம்மோத்சவம் பத்து நாட்கள் கொண்டாடப்பட்டாலும், முதல்நாள் அவ்வளவாக, எவ்விதச் சிறப்புமின்றிக் கடந்தவிடும். முதல்நாள் அங்குராப்பணம் நாள் என்று அழைக்கப்படும். அன்றுமாலேவிஷ்ணுச் சேனா என்று அழைக்கப்படும் சேனை முதலியார் எழுந்தருளச் செய்வார். யாகசாலைக்கான புனித இடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க அன்று அவர் திருமலை

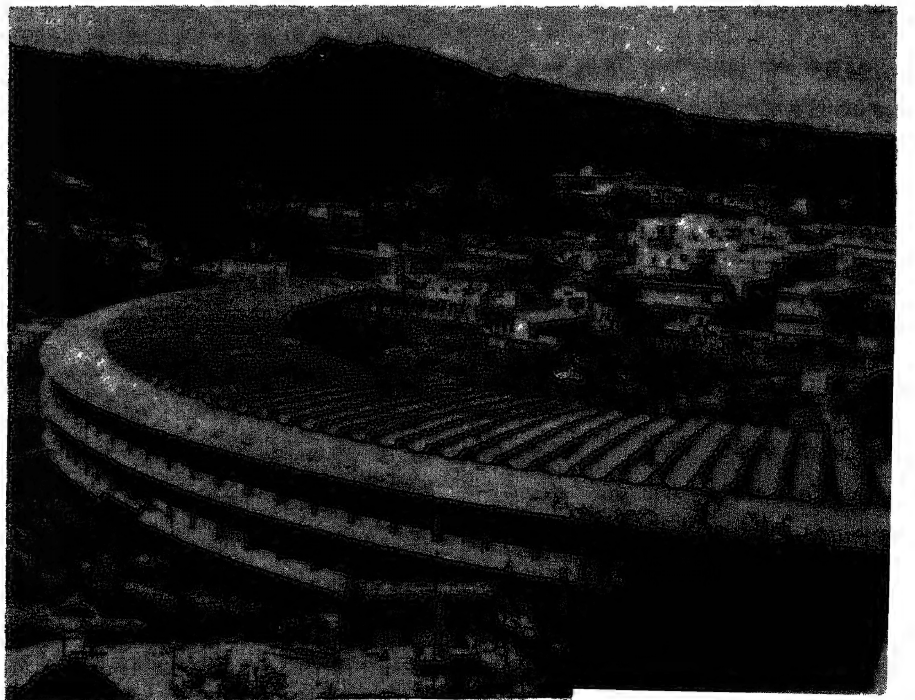
யின் நான்கு வீதிகளில் எழுந்தருளுவார். அவ்விடத்தில் ஒவ்வொரு நாளுக்குரிய ஹோமம் ஆரம்பிக்கப்படும். விழாவிற்குரிய எல்லா ஏற்பாடுகளையும் அவர் மேற்பார்வையிட்டு, அடுத்தநாள் ஆரம்பமாகும் விழாவிற்கு எல்லாக்கடவுளர்களையும் அழைப்பார். திருமலைராய மண்டபத்தில் அளிக்கப்படும் மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்ட பின், அவர் அனந்தாழ்வார், கருடாழ்வார், சுதர்ஸனர் ஆகியோருடன் யாகசாலைக்குச் செல்வார்.

அடுத்தநாள் முதற்கொண்டு அடிப்படைவிழா ஆரம்பமாகும். இதைக் குறிக்கும் வகையில் தூய ஆடையில் ஒவிய நுணுக்கங்களுடன் கருடனின் உருவம் தீட்டப்பட்ட கருடத்துவஜம் எனும் கொடி கோயிலிலுள்ள இறைவனின் கொடி மரத்தில் ஏற்றப்படும். இது போது விலையுயர்ந்த பொன்னாபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு வஜ்ரகவசம், மலர் மாலைகள் அணியப்பெற்ற இறைவனின் உத்சவமுர்த்தியான ஸ்ரீ மலையப்பசுவாமி தன் இருதேவியர்களான ஸ்ரீதேவி, பூதேவி ஆகியோருடன் தங்கத திருச்சியில் (வாகனம்) திருமலைராய மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளுவார். குறிப்பிட்ட நன் முகூர்த்தத்தில், வேதங்கள் முழங்க, நாதஸ்வர இனனிசை எங்கும் பரவத்தலைமை அர்ச்சகரால் கருடதவஜ கொடி கொடிமரத்தில் ஏற்றப்பட்டு ஆகம விதிப்படி, அக்கொடிமரத்தில் சுற்றப்படும். இந்நிகழ்ச்சி துவஜாரோஹணம் எனப்படும். துவஜாரோஹணத்திற்குப் பிறகு இத்திருமலைக் கிராமத்தில் உள்ள எவரும் ஏழுமலையானைத் தவிர மற்றைய தெய்வங்களை வழிபடமாட்டார்கள் என்றும், எவரும் இப்பிரம்மோத்சவத்தின் போது கிராமத்தை விட்டு வெளியே போகமாட்டார்கள் என்பதும் ஒரு மரபாக இருந்து வந்துள்ளது.

இவ்விழா நன்முறையில் நடக்க தெய்வீகச் சிந்தனைக்கு எவ்வித இழுக்கும் நேரா வண்ணம் பாதுகாக்க எட்டுத்திக்குப் பாலகர்களக்கும் உத்தரவிடப்படும். இவ்வாறு ஆரம்பிக்கப்படும் இவ்வொன்பது நாள் விழாவின் போது, இறைவன் பல்வேறு வாகனங்களில் காலையிலும், இரவிலும் திருவிதி வலம் வருவார். இன்னின்ன நாட்களில் இந்தந்த வாகனங்களில் இறைவன் எழுந்தருளுவார் என்பதற்கு எவ்விதமான ஆகமவிதிகளோ அல்லது வரை

யறைகளோ இல்லை. இப்போது உள்ள வாகன முறைகள், அவ்வப்போது வந்த அடியார்களின் விருப்புடன் செய்த ஏற்பாடுகளைப் பொறுத்தே வழக்கில் இருந்து வருகின்றன. பிரம்மோத்சவத்துடன் இணைந்த மற்றுமொரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியும் கல்வெட்டுக்களில் காணப்படுகின்றது. இவ்விழாச் செய்தியினை எங்கும் தெரிவிக்கும் வகையில் கோயில்முன் அதிர்வெடிகளை வெடிக்கும் பழக்கம் இருந்து வந்ததாகத் தெரிய வருகின்றது. கி. பி. 1583

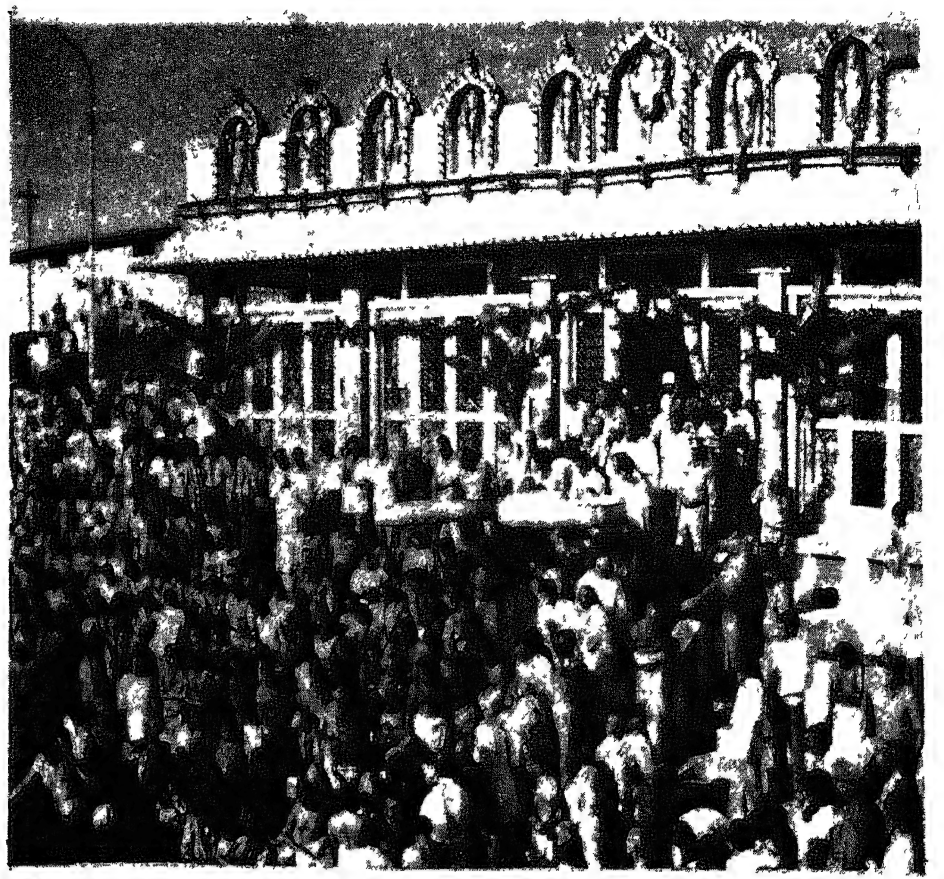
ஆம் ஆண்டைச் சார்ந்த ஒருகல்வெட்டின் மூலம் எட்டுர் திருமலை நம்பி குமார தாத்தாச்சாரியார் எனபவர் 20 ரேகை பொன் செலவில் பெருவி பாணம் என்ற ஒரு வெடியை நன் கொடையாகக் கொடுத்ததாகத் தெரிய வருகின்றது. ஆனால் 'அதிர் வெடி' என்று எங்கும் குறிக்கப்படவில்லையாயினும் போர்ச்சுகீசியர், டச்சுக்காரர்கள், பிரஞ்சுநாட்டினர், ஆங்கிலேயர் ஆகியோர் இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகுதான் இத்தகு வெடிகள் தென்னிந்தியாவில் வழக்கில் பரவலாக வந்தது.

இவ்விழாவை பிரம்மா ஆரம்பித்து வைத்ததாக புராணங்கள் செப்புலதால், அதன் அடையாளமாக ஒவ்வொரு நாளின் வாகன உத்சவங்களின் போதும் பிரம்மரதம் எனும் ஒரு சிறு ரதம் (வெற்று ரதம்) வாகனங்களின் முன் இழுத்துச் செல்லப்படும். இதனுடைய மற்றொரு பின்னணி என்னவெனின், இவ்விழாவின் போது பிரம்மன் திருமலையில் தங்கி, விழா நன்முறையில் நடக்க அவர் மேற்பார்வை புரிவதாகப் பொருள்படும். முதல் நாள் இரவின் போது மலையுப்பசவாமி தன் இரு தேவியருடன் ஏழுதலைகளைக் கொண்ட பெரிய சேஷ வாகனத்தில் திருவலம் மேற்கொள்வார்.

முதல் வாகனமான சேஷ வாகனம் பரமபதத்தில் பள்ளிகொண்டிருக்கும் பரம்பொருளுக்கு எப்போதும் சேவை புரிந்து கொண்டிருக்கும் பாம்பின் நித்ய கைங்காயபெருமையினைப்பறைசாற்றும். இது மகசுக்குத் தேவையான இடைவிடர் இறையுணர்வை உணர்த்தும்.

இரண்டாம் நாள் காலையில் நடத்தப்படும் சிறிய சேஷ வாகனத்தில மலையுப்பசவாமி மட்டும் எழுந்தருளுவார். அன்று இரவு இறைவன் அவனவாகனமான ஹபஸ வாகனத்தில் திருவிதி வலம் புரிவார்.

முன்னொரு காலத்து, அரகன் ஒருவன் பிரம்மனிடமிருந்து வேதங்

களைக் கவர்ந்து செல்ல, பின்னர் பிரம்மா ஆதிசேவனிடம் முறையிட அவருக்கு உதவும்வகையில் இறைவன் அன்னப்பறவை உருவம் கொண்டு அரக்கனை அழித்து வேதங்களை மீட்டுக்கொடுத்தான். இறைவன் தனக்குப் புரிந்த அருட்திறத்தை நினைவிற் கொண்டு பிரம்மா இவ்வன்ன வாகனத்தை வழக்கில் கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இது (அன்னப்பறவை வாகனம்) தன்னைச் சரணடைந்தார்க்கு விரைவில் அருள் தருவான் என்பதையும், வலிமையுடையார்க்கும் பரம்பொருள்தான் கதி என்பதையும் கூறுகின்றது. அன்று இறைவனை வழிபட்டால் அவர்களுடைய ஹிம்சைகள் (துன்பங்கள்) மறைந்து விடுமென்றும் நம்பப்படுகிறது. அன்று இறைவன் சரஸ்வதி அவதாரம் புனைவார். முனரூம்நாள கால இறைவன் சிம்ஹ வாகனத்திலும், இரவு முத்துக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட முததுப் பந்தலிலும் வலம் வருவார். மிருகங்களுக்கெல்லாம் தலைவனாகவும் மிருகங்களிடையே வீரம் பொருந்தியதாகவும் எப்படிச் சிங்கம் எனும் விலங்கு

விளங்குகின்றதோ அதே போன்று உலக ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் தலைவனாகவும், எல்லாவற்றையும் விடச் சர்வவல்லமைப் படைத்தவனாகவும் சாரங்கன் விளங்குகின்றான் எனபதைக் காட்டவே, உத்சவத்தின் போது எம்ஹவாகனம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மனிதர்களின் துன்பங்களைப் போக்கி, முழுவதுமாகத் தன்னைச் சரணடைந்தார்க்கு அருள் புரிய இறைவன் இவ்வேழுமலைகளில், தேவர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்கி எழுந்தருளி உள்ளான். இதனைக் குறிக்கும் வகையில் நான்காம் நாள் காலே, கேட்டதைக் கொடுக்கும் கல்பவிருகும் வாகனத்தில திருவிதி வலம் வருவார். அன்று இரவு தங்கத்தகடுகளால் வேயப்பட்ட விமானத்தைக் கொண்ட சர்வபூபால வாகனத்தில் எழுந்தருளுவார். இவ்வாகனம் 7 அடி உயரம் கொண்டு, தங்கத்தகடுகளால் போர்த்தப்பட்டிருக்கும். மின் விளக்குகளின் ஒளியால் இவ்வாகனம் பன்மடங்கு ஒளிர்விட, வாகனத்தின்ருவில் மலையுப்பசவாமி விலையுயர்ந்த ஆபரணங்களை அணிந்து கொண்டு காட்சி தரும் அழகு கண்க

ளுக்கு விருந்தாக அமையும். அடுத்த நாள் காலை உத்சவத்தின் போது இறைவன் மோகினி அவதாரம் புனைவார். இதுபோது சரிகை வேலைப் பாடுடைய பட்டுத் துணியைப் புடவையாகக் கொண்டு சந்திரக்கல்பதித்த கிரீடத்தை அணிந்து, மேலும் வைரக்கல்பதித்த புல்லாக்கு என்ற முககுத்தியை அணிவார். காதுகளில் வைரத்தோடுகளமின்ன, சங்கு, சக்கரம், ஏந்திய கைகளில் பொன் தாமரை மொட்டுக்கள் விளங்கும். இத்திருக்கோலத்தில் 'அவன்' ஆகிய இறைவன் 'அவள்' ஆக மாறி, முந்தி ஒருநாள் தேவர்களுக்கு அமிர்தம் வழங்க, மோஹினி அவதாரத்தில் தோன்றிய இறைவனின் அழகிய கோலத்தில் மயங்கிய அரக்கர்களைப் போன்று, பெண் வேடம் புனைந்த இறைவனின் அலங்காரக் கவர்ச்சியில் பக்தர்கள் உங்களை மறந்து தெய்வ சிந்தனையில் தோய்வர் எனக் கூறின் அது மிகையாகாது. நேர்வழியில் நடப்பவர்க்கும் தீமையை அழிக்கவும் இறைவன் என்றும் துணையிருப்பான் எனபதைப் பக்தர்களுக்கு மோகினி அவதாரம் புனையும் காட்சி கூறாமல் கூறுகின்றது. பிரம்மோத்ஸவ விழாவிற்கு மேலும் சிறப்பு சேர்க்கும் வகையில், அன்று இரவு இறைவன் தனக்குப் பிடித்த கருடவாகனத்தில் திருவிதிவலம் வருவார் அதுபோது திருமலை பக்திக்கோலம் பூண்டு மக்கட் கடலாக விளங்கும். அன்று இரவு கருடவாகனத்தில் அமரும் மலையப்பசுவாமி, அன்று மட்டும் அரிதாகப் பயன்படுத்தப்படும் லக்ஷ்மீ ஹாரம், மகர கண்டிகை, என்னும் விலையுயர்ந்த ஆபரணங்களை அணிவார் மேற்கூறிய ஆபரணங்கள், பிரம்மோத்ஸவத்தின் கருட சேவையன்றுதான் கோயில் கருப்பக்கிரகத்திலிருந்து வெளிக்கொணரப்படும். இக்கருடசேவையின் போது சென்னை கோயில் குடை அறக்குழுவினரால் அளிக்கப்படும் கோயில் குடைகள் சென்னையிலிருந்து கால்நடையாக, பக்திச சூழ்நிலையுடன் கொண்டுவரப்பட்டு இறைவனின் திருவிதி திருவுலாவிற்குப் பயன்படுத்தப்படும். மேலும்

“ திருவேங்கடமலை மஹிமை ”

பாவங்களை எரித்துவிடுவதால் ஸ்ரீநிவாசன் உறையும் மலைக்கு வேங்கடமலை என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. சேஷாசலமான அம்மலைக்கு திருவேங்கடமலை என்ற பெயர் எப்படி ஏற்பட்டது என்று நோக்குவோம்.

ஸ்ரீசைலத்திற்கு மேற்கே நந்தனபுரம் என்றொரு நகரம் இருந்தது. அந்தநகரில் புரந்தரன் என்ற பெயருடைய ஓர் அந்தணர் வாழ்ந்து வந்தாரா அவர் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கினார். அவரது மகனின் பெயர் மாதவன். மாதவனும் தந்தையைப்போலவே வேதவிற்பன்னனாக விளங்கினான். மாதவனின் அறிவிற்கும் ஆற்றலுக்கும் ஏற்ப நற்குணமிக்க மங்கை நல்லாளாக சந்திரரேகை என்ற பெண் அவனது இல்லாளாக அமைந்தாள். இருவரும் இல்லறத்தில் அறம் வழுவாது அன்போடு வாழ்ந்து வந்தனர். ஒரு முறை மாதவன், தனது மனைவியோடு தீர்த்தயாத்திரைக்குப் புறப்பட்டான். இருவரும் ஒவ்வொரு திருத்தலங்கள் தோறும் சென்று, அங்குள்ள புண்ணியத் தீர்த்தங்களில் தூய நீராடி, இறைவனைப் போற்றிப் பணிந்து ஆங்காங்கே உள்ள நறுமலர்ச் சோலைகளில் தங்கியிருந்து பல நாட்கள் இன்பமாய் வாழ்ந்து வந்தனர்.

இப்படியாகப் பயணம் செய்து கொண்டுவந்த இருவரும் ஒருமுறை அழகிய சோலையோடு கூடிய ஒரு மலைச்சாரல் அருகே இன்பமாகக் காலத்தைக் கழித்து வந்தனர். அந்த சமயத்தில் மாதவனின் முற்பிறப்பு வினைவந்து அவனைப்பற்றிக்கொண்டது. அச்சோலையின் இயற்கை அழகைத் தனியாக ரசித்துக்கொண்டே வந்த மாதவன், அவ்வழியாகச் சென்றுகொண்டிருந்த ஒரு புலைப்பெண்ணைக் கண்டான். அவளது எழில் பொங்கும் இளமை அழகில் உள்ளத்தைப் பறிகொடுத்த மாதவன் மதிமயங்கினான். அந்த மயக்கம் அவர்களிடையே ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்தியது. மனைவிக்குத் தெரியாமல் அவளைத் தினமும் சந்தித்துக் கூடினான். ஒரு நாள் மனைவியைத் தனியாக அச்சோலையில் விட்டுவிட்டு, அப்புலைப்பெண்ணோடு ஓடி மறைந்தான். அவளைத் திருமணமும் செய்து கொண்டான். கணவனைப் பிரிந்த சந்திரரேகை பொல்லாத இடர்ப்பட்டு பரமபதம் அடைந்தாள்.

புலைப்பெண்ணோடு வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய மாதவன், மறையை மறந்தான். வேதவிதியை மீறினான். அந்தணர்க்குரிய வேதநியமநஷ்டைகளைத் துறந்தான். புலால் உண்ணவும், மதுபானம் அருந்தவும் தொடங்கினான். அவனைத் தோஷம் பற்றிக்கொண்டது. தீவினை அவன் உடலில் பெரும் நோயைத் தோற்றுவித்தது. மாதவன் இளமை குன்றினான் அந்த நிலையில் அவன் கையிலிருந்த செல்வமும் சிறுகச் சிறுகக் குறையத் தொடங்கியது. பணமும் இளமையும் உள்ளவரை மாதவனைச்சுற்றிச் சுற்றி வந்த புலைப்பெண், பின் அவனை வெறுக்கத் தொடங்கினான். ஒரு நாள் நோயுற்றிருந்த மாதவனைத் தனியாக விட்டுவிட்டு மறையொலுடன் ஓடிவிட்டாள். மாதவன் மனம் வாடினான். அகனி சாட்சியாக மறைந்த மனைவி சந்திரரேகையைத் தவிக்கவிட்ட கொடுமையை எண்ணிக் கதறினான் பிராமமண தாமதத்தைத் தவிர்த்து, சண்டாளனாகத் திரிந்த அராஜகத்தை எண்ணிப் பலவாறாகக் கதறினான்.

அந்த நிலையில், மாதவன், ஸ்ரீமநாராயணனை மனதிலே நியானித்தான். கால்நடையாகவே அந்த நோயுற்ற நிலையிலும் வைராகியததுடன் நடந்து திருமலையை வந்தடைந்தான். திருமலையில் பாதம் பட்ட மாத் திரத்தில், அவனைப்பற்றிக்கொண்டிருந்த அத்தனை பாபங்களும் அற்று ஒழிந்து அவனது உடலைவிட்டு நீங்கிற்று. மாதவன் மீண்டும் இளமையும் புதுப்பொலிவும் பெற்று இளவரசனைப்போல் விளங்கினான். அத்திருமலை

(அடுத்தப் பக்கம் பார்க்க)

(முன பக்கத் தொடர்ச்சி)

யில் தவம்புரிந்து கொண்டிருந்த ஞானியர், மாதவனைப் பார்த்ததும், யாரோ இளவரசர் ஆன வருகிறார் என்று எண்ணி விரைந்து சென்று வர வேற்று உபசரித்தனர். மாதவன் தனது விருத்தாத்தங்களை ஒன்று விடாமல் கூறினான். தவசிகளின் திருவடிகளைப் பன்முறை சேவித்தான். திருமலையான் திருவருளால் மாதவன் பாபம் நீங்கி புனிதம் பெற்றதால் அத்திருமலை அன்று முதல் திருவேங்கடமலை என்ற திருநாமத்தைப் பெற்றது. “வேங்கடம்” என்ற பதம் பாபத்தை எரித்தல் என்ற பொருளைக் கொடுப்பதால் வேங்கடமலை என்றாயிற்று.

மாதவனால் வேங்கடமலை என்று பெயர்பெற்ற திருமலையில் மாதவன் பல்லாண்டு காலம் அருந்தவம் புரிந்து பரம பதத்தை அடைந்தான். அன்று முதல் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பாபம் தீர்க்க இம்மலையை அடைந்து, பாபமெல்லாம் தீர்ந்து, பரமனின் அடி சேர்ந்த கதை நாடறிந்ததே. இன்று லக்ஷக்கணக்கில் பக்தர்கள் இம்மலையில் நடந்து பாபவிமுக்தர்களாகி நற்கதி அடைகின்றனர் என்பது மிகையாகாது.

தொகுப்பு : எஸ். சந்திரமௌளியாமி - திருப்பதி.

முழங்க, மங்கள வாத்தியம் ஒலிக்க நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் அழகிய திருக்கோலத்துடன் எழுந்தருளுவார். நன்கு தூய்மையாக்கப்பட்ட, கோயிலை சுற்றி அகன்ற மாடவீதிகளில் தேரானது பக்தர்களால் இழுகபட்டு குறித்த நேரத்தில் தேரடியைச் சேரும். அன்று மாலை வரை இறைவன் தேரில் வீற்றிருந்து பக்தர்களுக்குக் காட்சி வழங்குவார். ஜாதிமத பேதமின்றி, எல்லோரும் ஒரு குலம் என்னும் ஒருமைப் பாட்டுணர்வினை மக்கள் உணர்ந்து செயற்பட வேண்டும் என்பதைத்தான் தேரில் இறைவன் பவனி வரும் காட்சி கூறுகிறது. அன்று இரவு இறைவன் குதிரை என்ற அஸ்வ வாகனத்தில் எழுந்தருளுவார்.

ஆந்திர மாநில அரசின் சார்பில் பட்டுத்துணிகள் இக்கருடசேவையினை போது இறைவனுக்கு வழங்கப்படும். அன்று அவ்வணிகளை மூலவரின் திருமேனியினின்று மிகவுமபயபக்தியுடன் கழற்றித் தங்கத் தட்டுகளில் வைத்து மலையப்பசுவாமியின் மற்றைய அலங்காரங்கள் முடிந்தபிறகு, இன்னிசை தொடர அவற்றை வாகன மண்டபத்திற்குக் கொண்டுவருவர். இவ்வாறு அவ்அரிதான அணிகலன்களை அணிந்து அருள் பொழியும் இறைவனை அன்று தரிசிப்பவர்கள் பேறு பெற்றவர்கள் தாம். கருடத்துவஜன் என்றழைக்கப்படும் பரமனுக்கு, நல்லோரைக் காப்பாற்ற தான் விரைந்து செல்ல ஒரு வாகனமாக கருடன் விளங்கியது. ஆகவே இஃது இறைவனுக்கு உகந்ததால் கருடவாகனம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அன்று இரவு இறைவன் கோயிலுக்குத் திரும்புவதற்குள் பொழுது புலர்ந்துவிடும். விரைவான சமயசடங்குகளுக்குப் பிறகு அன்று காலை (ஆறாவது நாள்) இறைவன் சிறிய திருவடியில் அதாவது ஹனுமந்த வாகனத்தில் எழுந்தருளுவார். தலைவனையே தன் இறைவனாகக் கொண்டு காலம் முழுவதும் தொண்டு ஒன்றியையே கடமையாகக் கொண்டு ராமாவதாரத்தில் பக்திக்கு ஓர் இலக்கணமாக விளங்கிய அனுமனின் சேவையிலேயும், ஆற்றலையும் நினைவு கூறும் வகையில் அனுமன் வாகனம் விளங்குகிறது. இன்று மதியம் இறைவன்

தன் இரு தேவியருடன் மேற்கு மாடவீதியில் உள்ள வசந்த மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளுவார். அங்கு அவருக்கு மணமிக்க நீரினால் திருமஞ்சளம் அல்லது அபிஷேகம் நடைபெறும். இதுவே வசந்தோத்சவமாகும். மாலை கோயிலுக்குத் திரும்பிய பின், அன்று இரவு இறைவன் யானை வாகனத்தை அலங்கரிப்பார்.

அடுத்த நாளான ஏழாவது நாள் அன்று, சூரிய சந்திரமண்டலங்களில் இறைவன் தங்கியிருப்பதாக கூறப்படுவதால், அதன் அடையாளமாக அன்று காலை யிலும் இரவிலும் முறையே சூரிய, சந்திரப்பிரபைகளில் அவர் திருவீதி வலம் வருவார். ஒளிகளுக்கெல்லாம் ஒளியாக விளங்கும் அவ்விறைவனின் சுடரொளியினின்றுதான் சூரியனும், சந்திரனும் ஒளிப்பெற்று தங்கள் கடமையைச் செய்கின்றனா என்பதைக் கூறுகின்றன சூரிய, சந்திரப்பிரபை வாகனங்கள். திருமலையிலுள்ள சூரியப் பிரபை வாகனம் தென்னிந்தியா விலேயே மிகப் பெரியது என்று கூறப்படுகிறது. ஒளிவிடும் வஜ்ர கவசத்துடன், தலையில் பெரிய விலையுயர்ந்த கல்பதித்த கொண்டை அணிந்த இறைவனின் திருவுருவம் காண்போர் மனதை வெகுவாகக் கவரும்.

இந்நவராத்திரி பிரம்மோத்சவத்தின் போது, எட்டாம் நாள் அன்று இறைவன் தன் தேவியருடன் குறிப்பிட்ட நன்முகூர்த்தத்தில் வேதங்கள்

ஒன்பதாவது நாள் அவ்நுக உத்சவம் (தீர்த்தவாரி) நடைபெறும். இதுதான் கடைசி உத்சவம். உபய நாச்சிமார்களுடன் ஊர் வலமாக சுவாமி புஷ்கரணியின் அருகில் உள்ள ஆதிவராஹ ஸ்வாமி ஸன்னிதியை அன்று மதியம் அடைவார். பிரம்மோத்சவம் மிகச் சிறப்புடன் நடைபெற்றதைக் குறிப்பிடும் வகையில் அன்று இறைவனின் சுதர்ஸனம் குறிப்பிட்ட நன்முகூர்த்தத்தின் போது புஷ்கரணியில் இறக்கப்படும். இதுபோது யாத்திரிகர்களும் புஷ்கரணியில் மூழ்கி எழுந்தால் அவர்களுடைய பாவங்கள் கரையும் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சியை தீர்த்தவாரி திருமஞ்சளம் எனவும் கூறுவர். இப்பத்து நாள் பிரம்மோத்சவத்தின் போது, தி. தி. தேவஸ்தான தர்ம பிரசார பரிஷத் ஆதரவில் புராணச் சொற்பொழிவுகளும் சங்கீர்த்தனங்களும் இன்னிசைக் கச்சேரிகளும் திருமலையில் மிகச் சிறப்பாக நடைபெறும்.

இதன்மேத்தான சிறப்பும், பெருமையும் கொண்ட பிரம்மோத்சவத்தினைத் தனக்கே கொண்டு, அருளாட்சி புரிந்து வரும் ஏழுமலையான் கோயில் கொண்டிருக்கும் இப்புனிதமான, இயற்கையும் ஆன்மீகச் சூழ்நிலையும் கொண்ட இததிருமலைக்கு வருகை புரிவோரின் உளமும் உடலும் ஒருங்கே மேன்மையுறும் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை.

—உமாராம்.

நீம் பாரத நாட்டில் எத்தனையோ உற்சவங்கள் - விழாக்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன. அவற்றிற்கெல்லாம் மகுடமாக விளங்குவது தீபாவளி எனப்படும் தீபோற்சவமாகும். ஆனால் இந்தத் தீபோற்சவம் எப்போது முதிவருந்து நம் நாட்டில் கொண்டாடப்படுகிறது? எதற்காகக் கொண்டாடப்படுகிறது என்பதைப் பற்றிய விவரங்கள் எதுவும் சொல்லாது நம் சரித்திர ஏடுகள் மௌனம் சாதிக்கின்றன. ஆனால் இவ்விழாவைப் பற்றிய குறிப்புக்கள் அவற்

றில் ஆங்காங்கே விரவிக்கிடக்கத் தான் செய்கின்றன.

தீபாவளிக்கு மறுநாள் அதாவது கார்த்திகை அமாவாசைக்கு அடுத்த நாள் பிரதமை. அன்றுதான் விக்கிரமாதியன் தன் விக்ரம சகாப்தத்தைத் தொடங்கியதாக நம் சரித்திர ஏடுகள் எல்லாம் செப்புகின்றன. நம் நாட்டுக்கு வந்து போன பிரபல முஸ்லிம் யாத்ரீகரான அல்பருனியின் புத்தகத்திலும் தீபாவளியைப் பற்றிப்பின் கண்ட விதம் குறிப்பொன்று காணப்படுகிறது.

“பாரதத்தில் ஹிந்துக்கள் கார்த்திகை அமாவாசையன்று தீபம் ஏற்றி பூஜை செய்து விழாக் கொண்டாடுகிறார்கள். அன்று தங்கள் வீடுகளை நன்கு சுத்தம் செய்து வரிசை வரிசையாக தீபம் ஏற்றி அலங்காரம் செய்கிறார்கள். வாஸுதேவனின் பத்னியான லக்ஷ்மிதேவி, அன்று இரவு தன் கணவனை விட்டுப் பிரிந்து, ராஜா பலியை விடுவிக்கும் பொருட்டு பூமிக்கு வருவதாக ஹிந்துக்கள் நம்புகிறார்கள்” — இன்றும் வடநாட்டார் தீபாவளிப் பண்டிகையை ஸ்ரீலக்ஷ்மியை வரவேற்கும் முகமாகத்தான் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

நம் நாட்டுக்கு வெளியே வேறுபல அந்நிய நாடுகளிலும் தீபாவளிப் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. இவ்விதம் தீபாவளி கொண்டாடும் அந்நிய நாடுகளில் முதன்மை பெற்று விளங்குவது “சயாம்” எனப்படும் “தாய்லாந்து” நாடாகும். அங்கே இப்பண்டிகையை “லோயிருந்தகம்” அதாவது “இலைகளால் ஆன விளக்குகளை மிதக்கவிடும் (குந்தகம் = இலையாலான விளக்கு; குந்தகம் = மிதக்க விடுதல்) விழா” எனச் சொல்லுகிறார்கள்.

இரவு நேரத்தில் அவரவர் இருப்பிடத்திற்கு அருகே உள்ள நதி அல்லது நீர்நிலை அருகே புத்தாடை உடுத்தி ஊர் பொதுமக்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடுவர். இலையாலான தொன்னைகளில் நெய் அல்லது எண்ணெய் வார்த்துத் திரியிட்டு தீபம் ஏற்றி அத்தீபத்தை அழகிய இளம் யுவதிகள் நீரில் மிதக்கவிடுவார்கள். அதே சமயம் சிறுவர் சிறுமியர் பட்டாசு, மத்தாப்பு, வாணங்களைக் கொளுத்தி மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்வார்கள்: பெரியோர் இதைப்பார்த்து மகிழ்வா.

அமைதியான இரவு நேரத்தில் நீர்நிலைகளிலும், நதி தீரங்களிலும், லக்ஷக்கணக்கில் இவ்விதம் தீபங்களை மிதக்கவிட்டுதாய்லாந்தியர் இத்தீபா

வளி கொண்டாடுவது பார்க்கப் போரானந்தமாக இருக்கும். வருண பூஜையையே அவர்கள் இவ்வாறு தீபாவளியாகக் கொண்டாடுகிறார்கள். தீபாவளியின் போது தாய் லாந்தின் வருணபூஜையும் இந்தியாவின் லக்ஷ்மி பூஜையும் ஒன்றே எனப் பலர் கருத்துத் தெரிவிக்கின்றனர்.

வருணன் முதலில் ஒரு அசுரன் என்றும், அவன் கடற்பகுதியில் செல்லுபவர்களை ஹிம்சைப்படுத்தி வந்ததாகவும், இதையறிந்த தேவேந்திரன் அவன் கர்வத்தை அடக்கி ஒடுக்கியதாகவும் நம் இதிகாச புராணங்கள் கூறுகின்றன.

மகரிஷி காஸ்யபரின புத்திரர்களும், தேவர்களும், அரக்கர்களும் ஒன்று சேர்ந்து வருணனுக்குச் சொந்தமான பாற்கடலைக் கடைநது, அதிலிருந்து பதினான்கு இரத்தினங்களை வெளிப்படுத்தியதாகவும், ஸ்ரீலக்ஷ்மி தேவியும் அதிலிருந்து வெளியானதாகவும் நம் புராணங்கள் மேலும் உறுதிபடக்கூறுகின்றன.

இப்போதைய பாரதீசுக் கடலே பாற்கடல் என்பது. அப்பகுதியே முற்காலத்தில் வருணன் ராஜ்யம். அசுரர்கள் (அஸ்ஸூரிய மக்கள்), தேவர்கள் (பாபிலோனியர்) காஸ்யபர் புத்திரர்கள் (காஸ்பியன கடலைச் சுற்றி வாழ்பவர்கள்) எல்லோருக்கும் கடல்மார்க்கம்பாரதீசுக் கடலேயாகும் அதை மக்கள் உபயோகிக்க வருணன் தடை செய்து தொந்தரவு கொடுத்ததால் அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று திரண்டு கடற்பேசா நடத்தி வருணனை வென்றார்கள்.

அவனை எதிர்த்து வந்த மூன்று நாட்டுப் புடைகளுக்கும் தலைமை தாங்கிய தேவேந்திரனுக்கு, அக்காலத்து வழக்கப்படி தன் மகளான ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவியை வருணன் மணம் முடித்துக் கொடுத்து சமரசம் செய்து கொணர்ந்து. தேவேந்திரனும்

விஷ்ணுவும் ஒன்றே என்பதற்குப் பல ஆதாரங்கள் உண்டு எனச் சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருத்துத் தெரிவிக்கின்றனர்.

பாணஸுரனுக்கு உஷா என்ற பெண் ஒருத்தி இருந்ததாகவும், அவள் தன் கனவில் ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மாவின் பேரன் அனிருத்தனை (பிரத்யுமன் மகன்) கண்டு காதல் கொண்டதாகவும், சித்ரலேகா என்னும் அவள் தோழி அனிருத்தனை தேடிக்கொண்டு பிடித்து அவனை அபகரித்துச் சென்று உஷாவிடம் சேர்ப்பித்ததாகவும், இதை அறிந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான், பாணசுரன் நாட்டின மீது படை எடுத்து அவனை வென்று உஷாவையும் அனிருத்தனையும் அழைத்துக் கொண்டு துவாரகை திரும்பியதாகவும் பாரதக் கதை கூறுகிறது.

இவ்விதம் பாணசுரன் தலைநகரான சோனிதபுரியிலிருந்து உஷாவையும் அனிருத்தனையும் அழைத்துக் கொண்டு துவாரகை திரும்பும் வழியில், பாணசுரனின் மந்திரியான குமாண்டன் “மகாப் பிரபு! அமிர்தம் போன்ற பால்தரும் பாணசுரனின் பசுக்களை வருணன் கவர்ந்து சென்றிருக்கிறான்” என ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானிடம் கூற உடனே அவர் வருணனின் ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசித்தார்.

அப்பசுக்கள் கடற்கரையில் உல்லாசமாக மேய்ந்து கொண்டிருந்தன. அவற்றைக் கைப்பற்ற சென்றபோது, அவை வருணன் அரணமனைக்கு ஓடி விட்டன. வருணனையும் அவன் படைகளையும் கடல் பக்கம் விரட்டியடித்து அப்பசுக்களை மீட்டார் எனவும் பாரதம் மேலும் விரிவாகக் கூறுகிறது.

பாணசுரனின் தலைநகரான சோனிதபுரி—துவாரகைக்கு மேற்கே 11,000 யோஜனை தூரத்தில் இருந்தது என்பது குறிப்பு. மேற்கு திக்கு

பாலகன் வருணன் என்றும் நம் கதைகள் மேலும் செப்புகின்றன. சோனிதபுரியிலிருந்து துவாரகை திரும்பும் வழியில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் வருணன் ராஜ்யத்தில் பிரவேசித்தார் எனப்படுவதால், துவாரகைக்கும்—சோனிதபுரிக்கும் இடையே “வருணன் ராஜ்யம்” இருந்தது என்பதாகிறது. தவிர, புகழ்பெற்ற புதை பொருள் ஆராய்ச்சிநிபுணர் டாக்டர் அமிர்த பாண்டியா—இப்பொழுது வட சராக்கில் தோண்டி ஆராயப்பட்டு வரும் “நிந்ல” நகரம்தான் பழங்கால “சோனிதபுரி” எனக் கூறுகிறார்.

இப்பொழுது சராக்கில் பாயும் டைகிரிஸ் நதியின் மேல்பள்ளத்தாக்கில் “அஸ்ஸிரியா” என்றொரு ராஜ்யம் கி.மு. 3000க்கு முன்பாகவே இருந்து வந்தது என்றும் அதற்கு தெற்கே—அதாவது இப்போதைய பாரதீசுக் கடலுக்கு வடக்கே அதையொட்டி ஒற்போல்—அக்காலத்தில் “சூம்” என மற்றொரு ராஜ்யம் இருந்தது. அஸ்ஸிரியாவை ஒட்டி ஒற்போல் யூப்ரடிஸ், டைகிரிஸ் கரையில் பாபிலோனியாவும் மேற்கே எகிப்தும் இருந்தன. இது மேல்நாட்டு சரித்திராசிரியர்கள் தரும் தகவல்கள்.

கி.மு. 3000 வாக்கில், அஸ்ஸிரியர்கள் தங்கள் பக்கத்து நாடுகளை வென்று முதல் அஸ்ஸிரிய சாம்ராஜ்ய மொன்றை ஏற்படுத்தினர். இவ்விதம் அவர்கள் சாம்ராஜ்யம் அக்காலத்தில் மேற்கே ஏஜியன் கடல் சஹாரா பாலைவனம் தொடங்கி கிழக்கே பெர்ஸியாவில் உள்ள “ஆரராத் மலை” வரை பரவிகிடந்தது. பிறகு சிறிது காலம் வரை அவர்கள் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நாடுகள் விடுதலை பெற்றன.

பிறகு மீண்டும் அந்நாடுகளை வென்று, இரண்டாவது சாம்ராஜ்யம் ஒன்றை ஏற்படுத்தினர். அக்காலத்தில் ஆண்ட அஸுர சக்கரவர்த்தி

களுள் மிகப் பிரபலமானவன் அஸூர்-நாஸிர்-பால் (கி.மு. 884-860) என்பவனாகும். இதன் பிறகு அசுரர்களின் மூன்றாவது சாம்ராஜ்யம் ஒன்று கி.மு 745 தொடங்கி கி.மு. 606 வரை இருந்தது. அக்காலத்தில் ஆண்ட பிரபலமான அசுர சக்கரவர்த்திகள் மூன்றாவது திக்லா த் பிலிசர், சரகன, சின்ன செரீப், ஈசராதன, அசுரர்-பாணி-பால் ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்களாகும்.

மூன்றாவது சாம்ராஜ்ய காலத்தில் அஸூரியர்கள் வென்று தங்கள் நாட்டோடு இணைத்துக்கொண்ட பெரிய ராஜ்யம் பாபிலோனியாவாகும். கி.மு. 689ல் செனனசெரீப், அந்நாட்டை வென்று அதன் தலைநகரை தரைமட்டமாக்கினான். கி.மு. 670ல் எகிப்தை ஈசராதனும், 722-ல் இஸ்ரேலை சரகனும் வென்றனர். 646-ல் அசுரன்பாணிபால், ஈழத்தைவென்று அதன் தலைநகரான சூஸாவை தரைமட்டமாக்கினான். ஆனால், அவன் ஆட்சிக்குப் பிறகு 625-ல் பாபிலோன் விடுதலை பெற்றது.

மற்ற நாடுகளும் புரட்சிக்கொடியுயர்த்தி 606-ல் அசுர சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரான நிறவேயை அழித்து தீக்கிரையாக்கி வீட்டனர். இவ்விவரங்கள் எல்லாம் அப்பகுதிகளில் நீண்ட நாட்களாக நடத்தப்பட்டு வரும் பல ஆராய்ச்சிகள் மூலம் தெரியவந்துள்ளன. முன்கால அஸூரியாவே அஸூர் நாடு. அந்நாட்டு மக்களே “அஸூர்” என்பதைப் பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒப்புக் கின்றனர்.

மேலும், அஸூரிய மன்னர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் பெயர் முன் “அஸூர்” என்ற பட்டம் வகித்து வந்துள்ளனர் அஸூர் — என்றால், அக்காலத்தில் அந்நாட்டு மொழியில பரிசுத்தவான், தயாளன் எனப் பொருள் என்று புதைபொருள் ஆராய்ச்சி நிபுணர் டாக்டர் டி. ஏ. மெகன்ஸி கூறுகிறார். இதே கருத்தை நம் நாட்டில் டாக்டர் கே. ராஜ்

வாடேயும் தெரிவிக்கிறார். நம் வேதங்களில் வரும் அஸூர் என்ற வார்த்தைக்குப் பொருள்—பரிசுத்தவான், புத்திமான், பலவான் என்பதே எனக் கூறுகிறார்.

ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா வாழ்ந்த காலம் இன்றைக்கு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எனப் பாரதம் கூறுகிறது. அசுரர் முதல் சாம்ராஜ்யம் கி.மு. 3000 வாக்கில் — அதாவது இன்றைக்கு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்தது என மேல் நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள். அசுர பாணி பால் என்ற நான்கு மன்னர்கள் அசுரவம்சத்தில் ஆண்டுள்ளனர் எனவும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

“அஸூர்” என்பதும் “பால்” என்பதும் அவ்வம்சத்தினருக்கான பொதுப்பட்டங்களாகும். ஆகையால் “பாணி” என்பதே பெயர். அஸூர் பாணி பால் என்பதே பாணசுரன். ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா காலத்தில் அதாவது முதலாவது அசுர சாம்ராஜ்ய காலத்தில் இருந்தவன் முதலாவது பாணசுரன். மூன்றாவது சாம்ராஜ்ய காலத்தில் — அதாவது 646-ல் இருந்தவன் நான்காவது பாணசுரன் எனக் கருத இடமிருக்கிறது.

வருணன் - அசுரன்; அவன் நாடும் இந்தியாவல்ல. நம் வேதங்களே இதை மிகத் தெளிவாகக் கூறுகின்றன. உதாரணத்துக்கு—ருக்வேதத்தில் கீழ்க்கண்ட ஸ்லோகங்களைக் குறிப்பிடலாம்.

இமா மூஷ்வா ஸுரஸ்ய ஷருதஸ்ய
மாயா வருணஸ்ய ப்ரபோசம்

(ருக். 5-85-5)

மித்ரா வருண! யாவர்ஷ்யதோ
அஸுரஸ்ய மாயயா

(ருக். 5-63-3)

மகாபாரதத்திலிருந்து — வருணன் நாடு துவாரகாபுரிக்கும் பாணசுரன் நாட்டுக்கும் இடைப்பட்டது எனவும், கடலோரமாக உள்ளது என

வும் தெரிகிறது. முன் காலத்தில் தெற்கு ஈராக்கில் பாரசீகக் கடலை யொட்டி “ஈழம்” என்றவொரு ராஜ்யம் இருந்ததாகவும் அதன் தலைநகர் “ஸூஸா” என்றும், அஸூர் சாம்ராஜ்யத்திற்கு அடிக்கடி இந்த ஈழம் அடிமைப்பட்டுக் கிடந்தது என்றும் புதைப் பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.

தவிர, நம் மச்ச புராணம் — வருணன் நாட்டின் தலைநகர் “ஸூஷா” எனக் கூறுகிறது. இத்திலிருந்து ஆராய்ச்சியாளர்களும் ஈழமே வருண தேசம்; பாரசீகக் கடலை “பாற்கடல்” என தெளிய முடிகிறது. ஆகையால் வருணத் தனயாவான் “ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவியின் பிறந்தகம்” முன்பு வருண தேசமாக விளங்கிய “தெற்கு ஈராக்கே” என யூகிக்கவும் முடிகிறது.

நம சேர, சோழ, பாண்டியர் மூவரும் ஒரே இனத்தவர், ஒரே மொழி பேசுவர் என்றாலும் தனித்தனி ராஜ்யங்களாக ஒருவரோடு ஒருவர் போரிட்டு, ஒருவர் நாட்டை மற்றவர் அடிமைப்படுத்தி வாழ்ந்தது போல், அஸூரிய மக்களும் ஈழம் எனப்பட்ட வருணநாட்டு மக்களும் ஒரே இனத்தவர் என்றாலும் போரிட்டு வாழ்ந்திருக்கலாம்.

இத்திலிருந்து ஸயாமியர் — வருண பூஜை உருவில் கொண்டாடும் தீபாவளிக்கும் — வடநாட்டார் வருணத் தனயாவான் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மியைப் போற்றும் உருவில் கொண்டாடும் தீபாவளிக்கும் — தமிழ்நாட்டார் நரகாசுர வதத்தின் நினைவாகக் கொண்டாடும் தீபாவளிக்கும் ஒரு வித ஒருமைப்பாடு இருப்பதை எளிதில் காணலாம்.

ஓம் ஸ்ரீ மாத்ரே நம :

பொதுமக்களுக்கு ஓர் அரிய நற்செய்தி

ஸ்ரீ காஞ்சி ஐக்கரு ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சாஸ்வதி ஸ்வாமிகள், திருமுருக கிருபானந்தவாரியார் மற்றும் பல மகான்கள் ஆகி வழங்கிய நவசக்தி நிலையத்தாரால் உருவாகப்படும் பூஜைக்கு உரிய சாதனங்கள்.

வ.எண்.	யந்திரங்களின் பெயரும் அதன் பலன்களும்	விலை ரூ.பை.
1.	பூர்ண ஸ்ரீ சக்கர மகாமேரு பஞ்சலோகம் அனைத்துத் தெய்வங்களும் இதில் அடங்கியது (மர பீடம் உட்பட) 6½×6½ செ. மீ. ரூ. 750/- 5×5 செ. மீ	450-00
2.	ஸ்ரீ மகா கணபதி 8×8 செ. மீ. எந்தக் காரியமும் தடையின்றி நடக்க	130-00
3.	ஸ்ரீ சக்கரம் 8×8 செ. மீ. அனைத்து தெய்வங்களும் இதில் அடங்கியது	130-00
4.	ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மகாயந்திரம் 24×24 செ. மீ. 300 ஆண்டுகளுக்கு லட்சுமி கடாட்சத்தை ஏற்படுத்தி நிலைத்திருக்கச் செய்யும்	1150-00
5.	சர்வ ஜன மன தன ஆகர்ஷணம் ஸ்ரீ சாம்ராஜ்யலட்சுமி ஸ்ரீ மகா சுதர்சனம் 16×48 செ. மீ. (கோல்டு பிரேம்) மூன்று யந்திரங்கள் சேர்த்து வியாபாரத்தில் விருத்தியடையவும் லட்சுமி கடாட்சம், பண வரவுக்கும், எதிரிகள் பொருமை இவைகளை நீக்கி சுபிட்சத்தை உண்டாக்கும்	1750-00
6.	சாவ ஜன மன தன ஆகர்ஷணம் சாம்ராஜ்ய லட்சுமி ஸ்ரீ சுதர்சனம் 8×24 செ. மீ. (கோல்டு பிரேம்)	500-00
7.	சூலினி, சரபேஸ்வரா, ப்ரதியங்காரா, 16×48 செ. மீ. (கோல்டு பிரேம்) மூன்று யந்திரங்கள் சேர்ந்து வியாபாரத்திலோ, வீட்டிலோ நவக்கிரக தோஷங்களை நீக்கி எதிரிகள் இல்லாமல் செய்யவும் பில்லி, சூனியம், ஏவல்களை நீக்கி, லட்சுமி கடாட்சம் தரவல்லது.	1750-00
8.	சூலினி, சரபேஸ்வரா, ப்ரதியங்காரா 8×24 செ. மீ. (கோல்டு பிரேம்) மேற்கண்டபலனைத் தரவல்லது	500-00
9.	ரசமணி ஒன்றின் விலை ரூ. 250/-, ரூ. 500/- இது மனதை ஒரு நிலைபடுத்தும், சர்வ காரிய சித்தியும் சுகபோக பாக்கியங்களையும் தரவல்லது.	
10.	கண் திருஷ்டி ஒருபுறம், மறுபுறம் சுதர்சன டாலர். கண் திருஷ்டியால் ஏற்படும் தொல்லைகளை நீக்கி எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாக்க வல்லது.	70-00
11.	ஸ்ரீ சக்கரம் ஒருபுறம், மறுபுறம் ஸ்ரீ காமாட்சி டாலர். அம்பாள் கடாட்சத்தை ஏற்படுத்திச் சிரமங்களை நீக்க வல்லது.	70-00
12.	ஸ்ரீ காமட்சி ஒருபுறம், மறுபுறம் தனாகர்ஷண டாலர். அம்பாள் கடாட்சமும், பொருள் வரவும் தரவல்லது.	70-00
13.	சௌடாம்பிகை மாங்கல்ய பாக்கிய டாலர். அம்பாள் கடாட்சமும், பெண்கள் தீர்க்க சுமங்கலியாக இருக்கவும், கணவனுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை உண்டாக்கவும் வல்லது.	70-00
14.	விவாகப்ராப்தி டாலா. தடைப்பட்டு வந்த திருமணம் தடையின்றி நடக்கும்	70-00
15.	ஸ்ரீ சக்கரம் லட்சுமி பீஜம் டாலர் அம்பாள் கடாட்சத்தை நிலைத்திருக்கச் செய்யவல்லது	70-00
16.	கண் திருஷ்டி படம் (கோல்டு பிரேம்) வீட்டிலும் வியாபாரத்திலும் வைப்பதால் கண் திருஷ்டி தொல்லைகளை நீக்கி விபத்துக்களைத் தடுத்துக் காப்பாற்ற வல்லது	70-00
17.	தத்தாத்ரேயர் யந்திரம் 12×12 செ. மீ. (கோல்டு பிரேம்) கண் திருஷ்டி, பொருமை, துர்தேவதைகளால் ஏற்படும் தொல்லைகளை நீக்கிக் காப்பாற்ற வல்லது	150-00
18.	தத்தாத்ரேயர், விக்ன கணபதி, ம்ருத்யஞ்ஜய (சாவ ஜெய யந்திரம்) 8×24 செ. மீ. இந்த மூன்று யந்திரங்கள் சேர்த்து ஆகாயத்தில் செல்லும் விமானம் முதல வாரி கார் வரை கண் திருஷ்டியால் ஏற்படும் விபத்தைத் தவிர்க்கவல்லது.	500-00
19.	இன்னும் பலவிதமான டாலர்கள், மாலைகள் அனைத்தும் சுத்த வெள்ளியால் செய்யப்பட்டன. கோவில்களுக்கு வேண்டிய சகல யந்திரங்களும், கிராம தேவதைகளுக்குரிய சகல யந்திரங்களும் கிடைக்கும். ஒன்றின் விலை ரூ. 105/- ஸ்பெஷல்: கோவிலில் ஜன் ஆகர்ஷணம், தன ஆகர்ஷணம் செய்யக்கூடிய யந்திரத்தில் விலை ரூ. 300/- வெளிநாட்டுக்கு 25% அதிகம். விலைப்பட்டியலுக்கு 0-50 பைசா தபால் தலையுடன் கீழ்க்கண்ட விலாசத்திற்கு விண்ணப்பிக்கவும். மேற்கண்ட யந்திரங்களின் பலன்களை ஓரளவுதான் பத்திரிகைகளில் தெரிவிக்க முடியும்.	

ஸ்வாமிஜி ஸ்ரீ முருகபூஷணம்

ஸ்ரீ வித்யா உபாசகர், தலைவர் நவசக்தி நிலையம்,

153, லாயட்ஸ் ரோடு, (ஸ்டேட் பேங்க் எதிரில்), கோபாலபுரம், சென்னை - 600086.

சுரன் : கடை ... 472013 மா மேரு டிராஃப்ட் : ... 861254

“லோகாஸ் சமஸ்தாஸ் ககிணோ பவந்து”

சங்ககால வேங்கடம்

(வட வேங்கடம்)

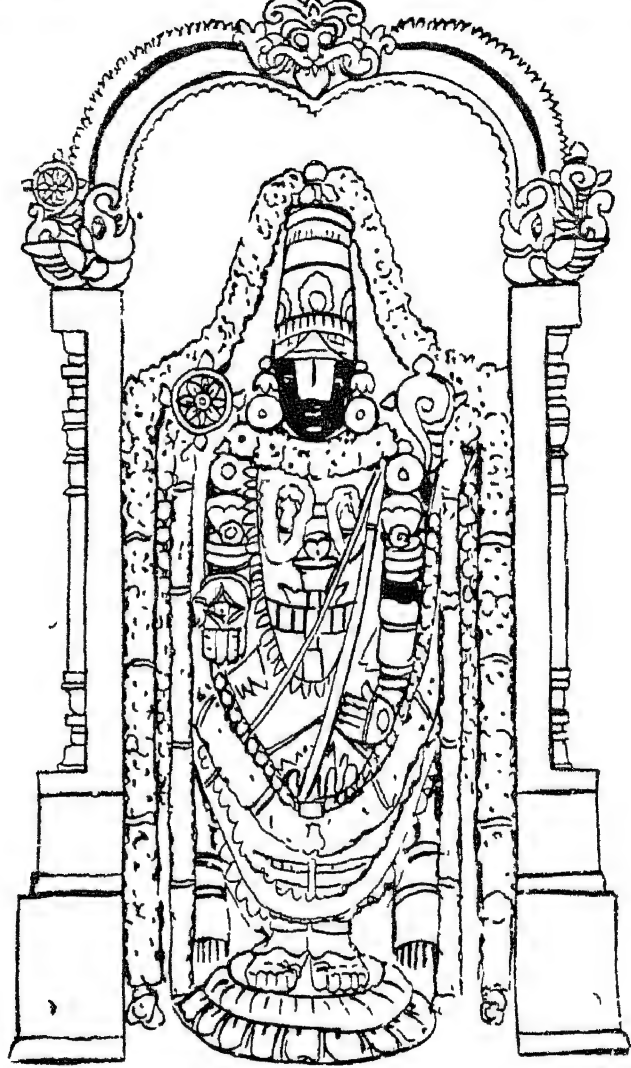
பகுதி — 1

வடவேங்கடம் தென்குமரி
ஆயிடைத்
தமிழ் கூறும் நல்லுலகம்

என்பது 'தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்தை' இனங்காட்டும தொல்காப்பியத்திற்குப் பணம்பாரனார் இயற்றிய சிறப்புப் பாயிரப் பததி. ஈண்டு 'தென்குமரி' என்பது 'குமரியாறு' கடல் கோள் கொண்டது என்பது நச்சினாகினியரின விளக்கம். ஆனால் 'வட வேங்கடம்' என்பது என்ன? இதைப்பற்றிச் சிந்திப்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம். இதற்குச் சங்க இலக்கியங்களில் வரும் வேங்கடத்தைப்பற்றிய குறிப்புகளை வைத்து ஆராயின் உண்மையொளி தட்டுப்படும்.

சங்க இலக்கியக் குறிப்புகள் :

சங்க இலக்கியங்களில் பத்துப் பாட்டில் பட்டினப்பாலை சிறுபாணற்றுப்படை இவற்றில் உள்ள வேங்கடத்தைப்பற்றிய குறிப்புகளையும், எட்டுத்தொகையில் அகநானூறு, புறநானூறு, குறுந்தொகை போன்ற நூல்களில் உள்ள வேங்கடத்தைப்பற்றிய குறிப்புகளையும் வைத்து ஆராய்ந்தால் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்பெறும் வருணைகள், இன்று நாம் திருவேங்கடத்தில் காணும் காட்சிக்கு முற்றிலும் வேறுபட்டனவாக இருப்பதைக்காணலாம். புறப்பொருள் வெண்பாமாலையிலும் சங்கமருவிய நூலாகியசிலப்பதிகாரத்திலும் வேங்கடத்தைப்பற்றிய பல குறிப்புகள் காணப்பெறுகின்றன. கண்ணனார் பாடியுள்ள அகப்பாடலில் 'வேங்கட நெடு வரை' என்ற

தொடர் காணப்பெறுகின்றது. இச்சொற்றொடர் 'நீண்டமலைத் தொடர்' என்ற பொருளில் வருகின்றது. தலைமகன் பிரிவினாள் வேறுபட்ட தலைமகளைத் தோழி வறபுறத்திக கூறியதாக அமைந்தது இப்பாடல். இதில் வேங்கடத்தைப்பற்றி வரும் பகுதி இது:

“சாரல்

ஈன்று நாள் உலந்த மென்னடை

மடப்பிடி

கன்றுபசி களையு பைங்கண் யானை

முற்ற முங்கில் முளைதரு பூட்டும்

வெனவேல திரையன வேங்கட நெடு வரை

நனாட பூதத் நாகிள வேங்கை
நறுவீ யாடிய பொறிவரி மஞ்ஞை
நனைப்பசங் குருந்தின நாறு சினை யிருந்து

துணைப்பயிர் தகவும் துணைதரு தான் கார்

வருதும் யாம எனத் தேற்றிவ்
பருவம் காண; அது பாயின்றால்

மழையே'

—அகம் : 85

பேராசிரியர். டாக்டர். ந. சுப்புரெட்டியார்
சென்னை-46.

(உலந்த - கழிந்த; பிடி - பெண்
யானை: யானை - களிறு; தருபு-
கொணர்ந்து; நாகு இள-மிக இளைய;
வீ-பூக்கள, மஞ்ஞை-மயில்; நனை-
தேனையுடைய; நாறு சினை-நறுமணம்
வீசுமகிளை: பயிர்ந்து-அழைத்து; அக
வும்-கூப்பிடும், துணைதரு-விரைந்து
வரும்; தண்-குளிர்ந்த, பாயின்று-
வரா நின்றது.)

ஈன்று அணிமை கழிந்த மெல்லிய
நடைவாயந்த பெண் யானையும்
அதன கன்றும் பசியால் வாடுகின்றன.
இப்பசியைப் போகவுவதற்குப் பசிய
கண்ணினையுடைய ஆண் யானை மூங்
கிலின முற்றாத முனையினைக் கொண்டு
உண்பிகும் இத்தகைய மலைச்சாரலை
யுடையது. திரையனது வேங்கட
மலை, அந்த நெடுவரையில் நல்ல
நாட்காலையில் மலர்ந்த வேங்கை மரத்
தின் நறிய பூக்களினு களை அனைந்து
தேனையுடைய பசிய குருந்தமரத்தின
நறுமணம் வீசும் கிளையிலிருந்து
கொண்டு பொறிவரி மஞ்ஞை தன்
துணையை அகவி அழைக்கும். இது
நடைபெறுவது குளிர்ந்த கார்ப்பரு
வம். இவ்வான் தலைவன் திரும்பி
வருவதாகக் கூறிச் சென்ற பருவம்.
அதற்கேற்றவாறு மழையும் பரவி நிற்
கின்றது. இதனைக் காண்பாயாக”
என்று கூறித் தலைவியைத் தேற்று
கின்றன தோழி.

நக்கீரர்பெருமான் தம் பாடலில்
இந்த மலையை ‘நெடுவரைப்பிறங்கிய
வேங்கட வைப்பு’ என்று குறிப்
பிடுவர். இவா பிரிவிடை ஆற்றின
எனக் கவனற தோழிக்குக் கிழத்தி
உரைத்ததாகப் பாடியுள்ளார்.
பொருள வயிற் பிரிந்த தலைவன்
சென்ற சுர நெறியைக் குறிப்பிடுங்
கால வேங்கடமலைபற்றிய குறிப்பு
வருகின்றது.

பல்பொறிப

புலிக்கேழ் உற்ற பூவிடைப்

பெருஞ்சினை

நரந்த நறும்பூ நாண் மலர் உதிரக்

கலையாய்ந்து உகனும் களசேர்

வேங்கைத

தேங்கமழ் நெடுவரைப் பிறங்கிய

வேங்கட வைப்பிற் சுரன இறந்தோரே

(அகம்-141)

(பொறி-புள்ளிகள்; புலிக்கேழ்-புலி
யின் நிறம்; நரந்தம்-நாரத்தை மரம்;
நாள் மலர்-புதிய பூக்கள்; கலை-முசுக்
கனி; உகனும்-தாவும்; தேம கமழ்-
தேன நாறும்; பிறங்கிய-விளங்கிய;
வேங்கடவைப்பு - வேங்கடமலை;
சுரன் இறந்தோர்-சுர நெறியைக்
கடந்து சென்றோர்).

என்ற பாடற் பகுதியில் இக்குறிப்
பினைக் காணலாம். வேங்கை மரத்
தின் பூக்கள் பல புள்ளிகளையுடைய
புலியின் நிறத்தையொப்பக் கீழே
உதிர்ந்து கிடக்கின்றன. வேங்கை
மரங்களின் இடையே நாரத்தை மரங்
களும் காணப்பெறுகின்றன. இவற்றி
லிடைய முசுக்கனிகள் பாய்ந்து தாவு
வதால் நாரத்தையின் புதிய மலர்கள்
உதிர்கின்றன. இத்தகைய குழநிலை
யும் தேன நாளும் இடங்களையும்
கொண்டது வேங்கட வைப்பு என்று
நமக்குக் காட்டுவர் நக்கீரர் பெரு
மான்.

மாமூலனார் என்ற செந்நாப்புலவர்
“கோடுயர் பிறங்கல் குன்று பல நீந்தி
தேன தூங்கு உயர்வரை நன்னாட்டு
உம்பா வேங்கடம்” என்று வேங்க
டத்தைக் காட்டுவர். இவர் பாடல
‘பொருள் தேடுமபொருட்டுவேற்றுப்
புலம் அடைந்த தலைவன் விரைந்து
திரும்பிவிடுவான் என்று கூறித் தலை
வனது பிரிவால் வருந்தும் தலைவியைத்
தோழி தேற்றுவதாக’ அமைந்
துள்ளது.

‘கோடுயா பிறங்கல் குன்று பல நீந்தி
வேறு புலம் படர்ந்த வினைதரல்

உளளத்து

ஆறுசெல் வம்பலர் காய்பசி தீரிய

இதைச் சுவற கலித்த ஈரிலை நெடுந்

தோட்டுக்

கவைக கதிர் வரகின் கால்தகு பொய

கழி

கவட்டிப் பொருத பலசினை உதிர்வை

அகன்கட் பாறைச் செவ்வயிற நெறிஇ

வரியனை பனைத்தோள் வார்செவித

தன்னையர்

பணனை வெண்பழத தரிசி ஏய்ப்பசு

சுழலமரஞ் சொலித்த சுழகலை வெண்

காழ

தொடிமாண உலககை ஊழிற போககி

உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை

கொளளை

ஆங்கண் இருஞ்சனை நீரோடு முகவாக்

கழிபடு குழிசிக் கல்லடுப் பேற்றி

இணாததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதிற்

குடவர் புழுக்கிய பொங்கவிழ்ப் புனகம்

மதாவை நல்லான் பாலொடு பகுக்கும

நிரைபல குழிஇங் நெடுமொழிப் புலலி

தேன தூங்கு உயிர்வரை நன்னாட்டு

உம்பர்

வேங்கடம் இறந்தனா ஆயினும்

ஆண்டவா

நீடலா”

(அகம்-393)

(கோடு-சுரம், பிறங்கல்-பாறை,
புலம்-நாடு; ஆறு-வழி; வம்பலர்-
புதியா; காய் பசி-மிக்க பசி; இதை
சுவல்-புதுக் கொல்லை; கலித்த-
தழைத்த; கவர்த்த அடி-பிளவுபட்ட
குளம்பு; தெறிஇ - குவித்து; வாரா
செவி-நீண்ட செவி; தன்னையர்-தாய்
மார்; பண்ணை-ஒருவகைக்கீரை; வெண்
காழ்-வெள்ளிய அரிசி; ஊழில்
போக்கி-முறையாகச் செலுத்தி,
சுரை-உரவின் மழி; களிபடு-மண
னூல செய்த; குழிசி-பானை; இணர்-
கொத்தி, கடுக்கை-கொன்றை; குட
வா-இடையர்; புனகம்-சோறு; பகுக்
கும்-அளிகும்; நெடுமொழி-மிக்க
புகழையுடைய; தேன் தூங்கு-தேன
இரூல தொங்கும்; உம்பா-அப்பாற
பட்ட; இறந்தனர்-கடந்து சென்
றனர்! ஆண்டு-ஆங்கண், நீடலர்-
தாழ்ந்திருப்பாரா அல்லா)

இதில் பொருள்தேடும் பொருட்
டுசு சென்ற தலைவன் புலலி என்பா
னது நாட்டைக் கடந்து சென்றான்
என்று குறிப்பிடும் மாமூலனார் புல்வி
ஆண்ட நாட்டைப்பற்றிக் கூறுகின்
றார். சுகரம் உயர்ந்த பாறைகளை
யுடைய மலைகள் பலவற்றைக் கடந்து

செல்லுகின்றான் தலைவன். வழியில காடு திருத்திய மேட்டு நிலமாகிய புதுக் கொல்லையில் வரகினை கூடிகள் தட்டைகளுடன் கொய்து குவிக்கப் பெற்றுள்ளன அவற்றுள் ஒரு பகுதியின் மீது மாடுகளைவிட்டு துவைக்கப் பெற்றதால் உதிர்ந்த வரகு மணிகள் அகன்ற பாரையின்மீது செவ்விய இடத்தில் குவிக்கப்பெற்றுள்ளன. அந்த வரகினைத் தாய்மார்கள் உரவில் போட்டுத் தீட்டி அரிசியைச் சுளகினால் புடைத்துப் பிரிக்கின்றனர். அந்த அரிசியை மண்பாணியில் பெய்து கற்களை அடுக்கி அமைத்த அடுப்பினமீது அப்பாணியை ஏற்றிச் சோறுக்கி அச்சோற்றை நல்ல பசும் பாலுடன் கூட்டி வழங்குவர். அதற்கேற்றவாறு அந்நாட்டில் கறவைப் பசுக்கள் மலிந்துகாணப்பெறுகின்றன. அங்குள்ள மலைகளின் இடுக்குகளில் தேன் கூடுகள் தொங்குகின்றன. இத்தகைய நாட்டைக் கடந்து தலைவன் சென்றனனாயினும் அங்கிருந்து நிரும்புவதில் காலம் தாழ்த்தமாட்டான் என்று குறிப்பிடுகின்றார் புலவர் பெருமான்.

கல்லாடனார் என்ற சங்கப்புலவரும் வேங்கடமலையைக் 'காமபுடை நெடுவரை' என்று குறிப்பிடுவர். இதுவும் 'யாதோ ஒரு நிமித்தத்தின பொருட்டுத் தலைவன பிரிவுற்றதனால் வேறுபட்ட தலைமகளைத் தோழி தேற்றுவதாக' அமைந்த பாடலாகும். இப்பாடலில் தலைவன பிரிந்து சென்ற இடத்தைக் குறிப்பிடும்.

அவரே

“மாஅல யானை மறப்போரிப புல்லி
காமபுடை நெடுவரை வேங்கடத்து
உமபா
அறையிறந தகன்றனர் ஆயினும்
நிறையிறநது
உள்ளா ராதலோ அரிதே”

(அகம். 209)

(அவர்-தலைவர்; மால்-பெரிய காம்-பூங்கில்; நெடுவரை-நீண்ட சாரல்; அறை-குன்றுகள்; இறநது-கடந்து; உள்ளார்-நினையார்.)

என்ற பகுதியில் வேங்கடமலை குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளன நக காணலாம்.

ஆய்வு :

இனி, இந்த நான்கு சங்கப்புலவர் களும் கையாண்டுள்ள வேங்கடம் பற்றிய சொற்றொடர்களைச் சிந்தித்து ஆய்வோம். பிற்கால இலக்கியம் போலன்றி சங்க இலக்கியத்தில் அதிகமான கற்பனையின்றிக் கவிஞர்கள் இயற்கையை வருணித்திருப்பர் என்பதை நாம் அறிவோம். வரம்பிகந்து உயர்வு நவீர்சியாகக் கூறப்பெறும் இடங்களைச் சங்கப் பாடல்களில் யாங்களும் காணடல் அரிது என்பதும் நாம் அறிந்ததேயாகும். மேலே குறிப்பிட்ட நான்கு பாடல்களிலும், சாதாரணமாகக் கவிஞர்களிடம் காணப்பெறும் கற்பனைகூட இல்லை. மலைகளைக் கடந்து செல்லல் மட்டிலும் 'குன்றுபல நீந்தி' என்று கற்பனை நயம் தோன்றக் கூறப்பெற்றுள்ளதேயன்றி, பிற செய்திகள் உள்ளது உள்ளவாறே இயம்பப்பெற்றிருத்தலைக் காணலாம். ஈண்டு 'வரை' என்பது 'கோடு' அல்லது 'வரம்பு' என்று பொருள்படும் சொல்லாகும். இச்சொல்லுக்கு 'மலை' என்ற பொதுப் பொருளும் பொருந்தலாம். ஆயினும் 'வரை' 'நெடுவரை', 'நெடுவரைப் பிறங்கிய வேங்கட வைப்பு' என்ற சொல், சொற்றொடர்களைக் கூர்ந்து நோக்குங்கால் இவற்றால் குறிக்கப்பெறுவது 'மலை' என்ற பொதுப் பொருள் மட்டும் அன்று என்பதும், அது குறிப்பிட்ட ஒரு வகையைச் சேர்ந்த மலைத் தொடர்களாகக் குறிப்பிடுகின்றன என்பதும் புலனாகும். 'நெடுவரை' என்பது 'குன்று' அல்லது 'குன்றம்' என்பதனின்றும் பெரிதும் வேறுபட்டது. பிற்கால இலக்கியங்கள் இச்சொற்களைக் குழம்பிய நிலையில் தாறுமாறாகக் கையாண்டமையால் இன்றைய வழக்கில் அவை 'ஒரு பொருட் பன்மொழிகளாக' வழங்கி வருகின்றன. எ-டு 'சிங்கவேள் குன்றம்' என்று திரும்பக்கை மன்னன கையாண்

டிருப்பதைக் காண்க. ஒன்றோடொன்று ஒழுங்கற்ற நெருங்கிய நிலையில் இன்று நாம் காணும் திருப்பதி மலையைக் 'குன்றம்' அல்லது 'குன்று' என்று கூறலாம். வேண்டுமானால் 'மலை' என்ற பொதுப் பெயராகச் சொல்லிவைக்கலாம். ஆயின், எவ்வாற்றினும் அதை 'நெடுவரை' என்று சொல்லுவதற்கில்லை. இதனால்தான் மகாகவி பாரதியார் 'மாலவன் குன்றம்' என்று கூறினார்போலும்!

மேற்கூறிய வருணனை விவரங்களைக் கைவிட்டாலும், திருப்பதி மலையை 'வடவேங்கடம்' என்று இனம் கண்டு கொள்வதில் மேலும் ஓர் இடர்ப்பாடு உண்டாகின்றது. தமிழகத்தின் வடகிழக்கு மூலையிலுள்ள ஒரு சிறிய இடத்தை அதன் இருகடல்கட்கும் இடையே நீண்டு கிடக்கும் நிலப் பகுதியின வட எல்லையாகக் கூறுதல் யாங்ஙனம் பொருந்தும்? இதனைப் பேராசிரியர் டாக்டர் எஸ். கிருஷ்ணசாமி அய்யங்கார் அவர்கள், இங்ஙனம் கூறுவதன் பொருந்தாமையை முன்னரே நன்கு உணர்ந்து தம் முடைய நூலில் (A History of Tirupati vol. I) இங்ஙனம் கூறுவர்: தமிழர்களின் தலைசிறந்த இலக்கணமாகத் திகழ்வது தொல்காப்பியம் ஆகும். இது காலத்தால் மிகவும் முற்பட்ட நூல் இதில் தமிழகத்தின் எல்லை கூறப்பெற்றுள்ளது. இதில் வட எல்லையாக வேங்கடமும் தென் எல்லையாகக் குமரியும் கூறப்பெற்றுள்ளன. (இக்கட்டுரையின் தொடக்கத்தில் காட்டப்பெற்றுள்ள நூற்பாப்பகுதி). அக்காலத்தில் மேற்கிலும் கிழக்கிலும் கடல்களை தமிழகத்தின் எல்லைகளாக அமைந்திருந்தன. ஆகவே, 'வடவேங்கடம்' என்று அடிக்கடி கூறுவதே ஒரு மரபாகிவிட்டது. இதைத் தெளிவாக உணர வேண்டுமாயின், வேங்கடத்தைப்பற்றி இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பெறும் இடங்களைக் கூர்ந்து நோக்கிப் பொருள் காணடல் வேண்டும். ஒருவர் வடக்கிலுள்ள வேங்கடத்தைக் கடந்து சென்றால் அப்பகுதிகளில் மக்கள்

பேசும் மொழி முற்றிலும் வேறுபட்டிருக்கும் என்ற போக்கிலேயே அவ விடங்குள் குறிப்பிடப்பெற்றிருப்பதை அறியலாம். சங்க இலக்கியங்களில் “மொழி பெயராதே” (எ. டி. குறுந். 11; ஐங்குறு-321: அகம்-67 முதலியவை காண்க) என்ற தொடர் எங்கணும் பெருவழக்காக ஆளப்பெற்றிருப்பதினாலும் இதனைத் தெளியலாம். ஆகவே, அக காலத்தில் தமிழர்கட்கு நன்கு பழக்கமுடைய திருப்பதி மலையையே ‘வேங்கடம்’ என்ற பெயரால் குறித்தனா என்று கருதலாம். இது நாளடைவில் கிட்டதட்ட ஓர் எல்லைக்குறியாகவே (Land Mark) அமைந்துவிட்டது. இதனைக் கடந்து அப்பாற சென்றால் அங்கு மக்களிடம் தமிழ் பேச்சு வழக்கில் இல்லாததை அறியலாம்.” (A History of Tirupati vol. I பக் 4,5) பிறிதோர் இடத்தில் அப்பேராசிரியர்

தமது இதே நூலில் “வட எல்லையின் மிக முக்கியமான எல்லைக்குறியாக இருப்பது ‘வேங்கடம்’ எனப் பதற்கு ஐயமில்லை. (ஹெ. நூல் பக். 7) எனப் பதாகக் கூறியிருப்பதும் சிந்திக்கத்தக்கது

பேராசிரியர் அய்யங்கார் அவர்களின் தவறான ஊகம் :

பேராசிரியர் டாக்டர் எஸ். கிருஷ்ணசாமி அய்யங்கார் அவர்கள் மேற்குறிப்பிட்ட வேங்கடத்தின் வருணனையைச் சங்க காலத்து வேங்கடத்தைக் குறிப்பதாகவே கொண்டுள்ளார்கள். ஆயினும் அவர்,

“தழா அது

உருமெனச் சிலைக்கும

ஊக்கமொடு பைங்கால்

வரிமான நோன ஞாண வனசிலை

கொளீஇ

அருநிறத் தழுந்திய அமமினர் பல
ருடன
அண்ணல யானை வெ. கோடு
கொண்டு
நறவுகொடை நெல்லின் நாணமகிழ
அயருங்
கழல் புனை திருநதடிக களவா
கோமான்
மழபுலம் வணக்கிய மாவண் புல்லி
விழவுடை விழுச்சோ வேங்கடம் பெறி
னும
பழகுவ காதலோ அரிதே முனாஅது
முழவுறழ் திணிதோள நெடுவே
ளாவி
பொன்னுடை நெடுநகாப பொதினி
அன்னநின்
தண்கேழ் வினைமுலை பொலிந்த
நுண்பூண் ஆகம் பொருநதுதல
மறந்தே”
(அகம்-61)

(சிலைக்கும-ஒலிக்கும், நோன்ஞாண வலிய நாண்; சிலை-வில்; அருநிறம்-அரிய மார்பு; கோடு-கொம்பு; நறவு-கள, அயரும்-சிறப்புச் செய்யும், விழவு-திருவிழா, முனா அது-மிகப் பழமை வாய்ந்த; முழவு உறழ்-முழவினை யொத்த; பொதினி-பழநி; ஊண்கேழ்-ஒளி விளங்கும்; ஆகம்-மார்பு, பழகுவராதல்-பயின்று தங்குதல்) என்ற பகுதியிலுள்ள ‘விழவுடை விழுச்சோ வேங்கடம்’ என்ற சொற்றொடரை அடிப்படையாகக்கொண்டு ஆண்டு முழுவதும் சமய சம்பந்தமான விழவுக்கள் மலிந்தது வேங்கடம் என்று கூறுவர். இதனால் அங்கு திருக்கோயில் இருந்ததைப் பெறப்படுகின்றது என்றும், அதனை மையமாகக் கொண்டு விழாக்கள் நடைபெற்றிருந்ததல் வேண்டும் என்றும் ஊகம் செய்ய வழி அமைகிறதாகச் செப்புவர். ஆனாலும், இதனைக்குக் கொண்டு கோயிலின் இருப்பைக் கொள்வதற்குச் சிறந்த ஆதாரம் ஆகாது என்பதனையும் ஒப்புக்கொள்வர்”. (ஹெ. நூல்-பக். 4)

(தொடரும்)

ஸ்ரீ கல்யாண வேங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயில்

ஸ்ரீ நிவாசா மங்காபுரம்

ஆர்ஜித ஸேவைகள் :

1. நித்ய அர்ச்சனை, ஒரு வருடத்திற்கு	ரூ. 42/-
2. நிரந்தர நித்ய அர்ச்சனை, (ஆயுள் முழுவதும்)	ரூ. 542/-
3. கல்யாணோத்சவம், (நாள் தோறும்)	ரூ. 200/-
4. அபிஷேகம்-(வெள்ளிக்கிழமைகளில் மட்டுமே)	ரூ. 100/-

தளிகைகள் (நெவேத்தியங்கள்) :

1. ததயோதனம்	ரூ. 75/-	5. ஸீரா	ரூ. 300/-
2. புளியோதரை	ரூ. 100/-	6. தோசை(படி)	ரூ. 300/-
3. பொங்கல்	ரூ. 110/-	7. கேஸரி பாத்	ரூ. 180/-
4. சர்க்கரைப் பொங்கல்	ரூ. 135/-	8. ஸாகர பாத்	ரூ. 150/-

மூன்று நாட்களுக்கு முன்பேயே மேற்படி ஸேவைகள் மற்றும் தளிகைகளுக்கானத் தொகையினைச் செலுத்துதல் வேண்டும்.

(திருப்பதி-சித்தூர் நெடுஞ்சாலையில் திருப்பதியிலிருந்து சுமார் 10 கி.மீ. தொலைவில் இத்திருத்தலம் உள்ளது).

ஸ்ரீ ராமாயணத்தில் பரத சரணாகதி (ஒரு கண்ணோட்டம்)

(கீர்ப்பங்காட்டில் தோன்றி சென்னை மற்றும் நாட்டில் பல பகுதிகளிலும் பல்லாயிரக்கணக்கான உபநாயாஸங்களை நிகழ்த்திப் பெயர்பெற்றவர் ஸ்ரீ. உ. வே. வித்வான வேங்கடாசாரியார் ஸ்வாமி. இந்த ஸ்வாமி ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு அவசியம் 'அறிய வேண்டிய அத்தங்கள்' என்று கூறப்பெறும் அர்த்த பஞ்சகத்தை உள்ளதில்கொண்டு 'ஸ்ரீராமாயண ஸாரம்' என்ற நூலை வியற்றியுள்ளார்.

இந்நூலிலிருந்து பரத சரணாகதியைப் பற்றி மிக அழகாக தனக்கே உரிய பாணியில் எழுதியுள்ளதை நம் வாசகர்கள் படித்துப்பயனடைய அதனைக் கீழே எழுதியுள்ளேன்.

“இச்சேதன் எம்பெருமானை உபாயமாய் பற்றும்போது, இவன் பற்றும் அப்பற்றுதல் அவ்எம்பெருமான் திருவுள்ளத்தைப் பின் சென்றிருக்க வேண்டும் என்பதும் சரணாகதியை பற்றிய ஓர் உண்மையாகும். இவ்வுண்மையைப் பரதன்வரலாற்றில் நாம் அறியலாம். ‘கூனியின் கூற்றினால் கலங்கிய கைகேயி பரதனுக்குப் பட்டத்தையும் இராமபிரான வனவாஸதையும் சக்கரவர்த்தியிடம் வேண்டி, அச்சக்கரவர்த்தியும் ஸதயத்திற்கு கட்டுபட்டு அளிக்க, இராமபிரானும் வனம் செல்ல, அதனால் சக்கரவர்த்தி துஞ்ச, கேகய தேசத்தினிழை அயோத்தி வந்த பரதன் இவ்வரலாறுகளை அறிந்து, சக்கரவர்த்திக்குச் செய்யவேண்டிய சடங்குகளைச் செய்து முடித்து, சித்திரகூடம் சென்று இராமபிரான திருவடித் தாமரைகளை உபாயமாகப் பற்றி ‘இப்போதே திருவயோத்திக்கு எழுந்தருளி முடிசூடிக் கொள்ளுதல் வேண்டும்’ என்று அவரு

இராமனை ஆர்த்தியுடன் வேண்டின இடத்தும் அப்பிரான அதற்கு இசையாது இருக்க, அத்தருணம் அவன் திருவடி நிலைகளை அருள, அவற்றை பெரும்பேரூகப்பெற்று திரும்பி நந்திகிராமம் வந்து அத்திருவடி நிலைகளுக்கு அபிஷேகம் செய்து, அவற்றுக்குப் பரதந்திரனாய்ப் பதின்கு ஆண்டுகள் பரம புருஷன் வரவை எதிர்பார்த்துக் காலம் கழித்துக் கொண்டிருந்தான் பரதன்’ எனப்போது அப்பரதன் வரலாறாகும்.

இவ்வரலாற்றைக் காணுங்கால், ‘இராமபிரான திருஅயோத்திக்கு எழுந்தருளி முடிசூடிக்கொள்ளுதல்’ பயன் என்பதும் ‘அப்பயனுக்கு அவன் திருவடிகளே’ உபாயம் என்பதும் பரதன் எண்ணத்தில் கண்டு விளங்குகின்றன அல்லவா?

இங்கு வால்மீகி பகவான் இவ்வரலாற்றைச் கூறுங்கால் ‘அபிஷிஞ்சஸ்வ த்யைவ’ என்றும் ‘ஏவமுக் த்வாமஹபாஷு’ ஸபாஷ்ப கைகயாஸுத: ராமஸ்ய சிரஸா பாதௌ ஜக்ராஹ விதிவத்புந: என்று கூறியிருப்பது காணத்தக்கது.

மேற்கூறிய வார்த்தைகளுள், ‘அத்யைவ அபிஷிஞ்சஸ்வ’ என்னும் பகுதியில் பரதன் விருமபும காலத்திலேயே முடிசூடிக்கொள்ளுதல் அப்பரதன் விரும்பிய பயன் எனபதும் ‘ஸபாஷ்ப’ எனப்பதில் ‘பரதன் ஆர்த்தியுடையவன்’ என்பதும், ‘ராமஸ்ய சிரஸா பாதௌ ஜக்ராஹ’ என்னும் பகுதியில் ‘பரதன் இராமபிரானுடைய திருவடிகளை உபாயமாய் பற்றியவன்’ என்பதும்.

திரு. எஸ். கே. ராமானுஜாசாரி B.A., L.T.
சென்னை-32.

பதும் ‘விதிவத’ என்பதில் ‘அப்பரதன் அங்ஙனம் பற்றும்போது, முறையுடன் பற்றியவன்’ எனபதும் விளங்குகின்றன அல்லவா?

ஆகவே ‘பரதன் ஆர்த்தியுடன் முறைப்படி சரணம் பற்றியவன்’ எனபது தெளிவு. ‘ஆர்த்தியுடன் சரணம் பற்றியவனுக்கு அப்போதே பயனுண்டாம்’ என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது. அவ்வாறு அப்பரதன் பயன் பெற்றவனா? என்னில் பெறவில்லை என்றே வால்மீகி முனிவன் கூறியிருக்கின்றான். “ஸகாமம் அந வாப்யைவராம பாதாவுபஸ்ப்ருசன் நந்திக்ராமே அகரோத் ராஜ்ய ராமா கமந காங்க்ஷய” என்னும் வால்மீகி முனிவனின்வார்த்தைஇங்குக்காணத்தக்கது. இங்கு, பரதன் முறைப்படி பற்றியிருந்தும் பயனைப்பெறாததற்குக் காரணம் யாதோ? எனின் இதற்கு பரிஹாரமாய் சிலர் கூறும் கருத்துக்களைக் கூறுவோம்.

1. முன்பு செய்த தேவதைகளின் சரணாகதிக்கு முதலில் பயனை அருள் செய்து, பின்பு செய்த பரத சரணாகதிக்கு பின்பு பயன் அருள்புரிதல் முறை எனத்திருவுள்ளங்கொண்டு பரதன் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப, அப்போதே ராமபிரான் அயோதிக்கு எழுந்தருளி முடிசூடிக்கொள்ள வில்லை. இதுமுதல் பரிஹாரம்.

தேவர்களும் பரதனும் தத்தமக்கு உரியபயனை ஒரே காலத்தில் பெற விரும்பி பரமனை வேண்டிக்கொண்டதாகக்கூற பற்றிலது. ஆனால் பரதனே ‘இப்போதே முடிசூட்டிக் கொள்ள வேண்டும்’ என்றுகாலத்தைக்குறித்தே சரணம் பற்றியிருக்கிறான் அன்றோ?

இதனால் பரதன் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அப்போதே, முந்தி முடிசூடி, அப்பரதன்தாபத்தைப்போக்கி, பிந்தி தேவதைகள் விரும்பியவாறு, இராவணனை அழிக்க, ஏதோஒன்றை வியாஜ மாய்க் கொண்டு இராமபிரான் வனத்திற்கு எழுந்தருளலாமன்றோ? ஆதலின் முதல் பரிஹாரம் ஏற்கத்தக்க தன்று.

2. இராமபிரான் திருவுள்ளம் புண்படுமாறு பரதனுக்குச் சில பாவங்கள் இருக்கக்கூடும். பயனின்மையைக் கண்கூடாகக் காண்கின்றமையின் அங்ஙனம் சில பாவங்கள் இருக்கக்கூடும் என்று ஊஹிக்கலாமல்லவா? இவ்வாறு கூறுவது இரண்டாம் பரிஹாரம்.

பரதன் திருவவதார உணமையை உணரின், இராமபிரான் எங்ஙனம் இருப்பவனோ, அங்ஙனமே அப்பரதனும் பாவமின்றி இருத்தலின், அப்பரதனுக்கு இராமபிரான் திருவுள்ளம் புண்படுமாறு சில பாவங்கள் உண்டு என்று கூறுதற்கு இடமில்லை. இதனால் இரண்டாம் பரிஹாரமும் பொருத்தமுடையதன்று என்பது தெளிவு.

3. இச்சரணாதிக்குச் சில அங்கங்கள் உண்டு. பெரியோரை முன்னிடுதல், பெரிய பிராட்டியாரை முன்னிடுதல் போல்வன அவ்அங்கங்களாகும். பரதன் பயன பெறுததற்குக் காரணம், அவ்வங்கங்களுள், ஏதோ ஒன்றிரண்டு மறைந்திருக்கலாம். இது மூன்றாம் பரிஹாரம்.

‘ராமஸய சிரஸாபாதெள ஜக்ராஹ விதி வத்புந’ என்பதில் உள்ள ‘விதி வத்’ என்னும் சொல்லை நோக்கின் ‘எம்பெருமானை உபாயமாய்ப்பற்றுங் கால் முறை வழுவாது பற்றியவன பரதன்’ என்பது தெள்ளிதின் விளங்குகின்றதன்றோ? ஆதலின் மூன்றாம் பரிஹாரத்திற்கும் இடம் இன்று.

4. இராமபிரான், தந்தை, தாய் இவரை பூஜித்தல் இன்றியமையாத தாம் என்னும் முறையைத் தன் செய

லில் நடத்திக் காட்டி நிலை நிறுத்த வந்தவன். ‘தன் தாய்’ என்றும் ‘வேற்றுத்தாய்’ என்றும் வேற்றுமை சிறிதுமில்லாதவன். கைகேயிவேற்றுத் தாயாயிருப்பினும், அத்தாய் சொல்லின்பின் சென்று முடியையும் துறந்த பரம புருஷனன்றோ? அவன். அப்பெருமான் அவ்வாறு பூசித்த கைகேயியைப் பரதன் பல வகையால் வெறுத்துப் பேசியது அவன் திருவுள்ளத்தை மிகவும் புண்படுத்தியது. ஆதலின் அவன் பரதன் விருப்பத்துக் கேற்ப இரங்கினன் இல்லை. ‘மாதரம் ரக்ஷ கைகேயீம்’ என்னும் இராமபிரான் வார்த்தையும் ‘பூஜிகாமாமி கரமாத’ என்னும் பரதன் வார்த்தையும் இங்குக் காணத்தக்கன. இது நான்காம் பரிஹாரம்.

நான்காம் பரிஹாரம் இராமாயணத்தில் ஒருவாறு கூறப்பெற்றுள்ளது உண்மையே ஆயினும் அதை பரிஹாரமாய் எடுத்துக் கொள்வதற்கு இல்லை.

இப்பரிஹாரத்தை முக்கியமாய் நம் ஆசார்யர்கள் திருவுள்ளம் பற்றவில்லை. பரதனும் இலக்குமணன் போல் இராமபக்தி பெற்றவனன்றோ? விபரீத செயல் உடைய கைகேயி னிடம் அப்பரதனுக்கு மனம் பொருநதுமோ? அவன் தாயை வெறுத்தது சாஸ்த்ரமுறையைக் காணுங்கால் குற்றமாமோ? பரமனிடம் வெறுப்புள்ள தாயை அறவே விட்டு விடுவது சாஸ்திரத்தின் உணமை கருத்தன்றோ இவ்வுணமைக்கருத்தைக் காணுங்கால் நான்காம் பரிஹாரமும் பரிஹாரமாகாது என்பது தெளிவாம்.

பரதன் இராமபிரானை முறையுடன் பற்றியிருந்தும் அப்பற்றுதல், அந்த இராமபிரான் திருவுள்ளத்திற்குப் பாங்காயிராமையின், பயனற்றதாம் என்று கொள்ள வேண்டும். இப்பொருளை தேசிகள் திருவாக்காலே அனுபவிப்போம்.

“रामे राज्यं पितुरभिमतं सम्मतं च
प्रजाताम् माता वधे तदिह भरते

सत्यवादी दवौ च । चिन्तातीतः
समजनि तदा पादुकाप्रयाभिषेकः
दुर्विज्ञानस्वहृदयमहो देवभक्त प्रमाणम् ।”

ராமே ராஜ்யம் பிதூரபிமதம்

ஸம்மதம்ச

ப்ரஜாநாம் மாதா வவ்ரேததிஹ பரதே
ஸத்யவாதி ததௌச சிந்தாதித:
ஸமஜநி ததா பாதுகாகரியாபிஷேக:
தூர்விஜ்ஞாநஸவருஹதய
மஹோ தைவ மத்ர பரமாணம் ||

இதன் கருத்து. ‘தசரத சக்கரவர்த்தி இராமபிரானுக்கு முடிசூட்டி இராச்சிய பாரதத்தை அப்பரம புருஷ னிடத்தில் வைக்க விரும்பினான். அச்சக்கரவர்த்தியின் கொள்கையை மக்கள் அனைவரும் ஒரு முகமாக விரும்பினார்கள். அச்சக்கரவர்த்தியின் மஹஷியான கைகேயி, பரதனுக்கு முடிசூட்டி இராச்சிய பாரதத்தை அவனிடம் வைக்க வரம் கேட்டாள். ஸத்யவாதி யான சக்கரவர்த்தியும் அங்ஙனம் அளித்தான். ஆனால் சக்கரவர்த்தி கோரியவாறு இராமபிரானுக்கும், கைகேயி கோரியவாறு பரதனுக்கும் திருஅபிஷேகம் நடைபெறாது, ஒருவரும் ஒருகாலும் எண்ணுதிருக்க திருவடி நிலைகளுக்கு திருஅபிஷேகம் நன்கு நடந்தது. இதற்குக் காரணம் எம்பெருமானுடைய ஸங்கல்பமே யாம்.’

இத்திருவாகில் சக்கரவர்த்திக்கும் மக்களுக்கும் இராமபிரானுடைய திருவபிஷேகம் எங்ஙனம் இஷ்டமோ அங்ஙனமே பரதனுக்கும் இஷ்டம். அது தைவமாகிய இராமபிரானுக்குத் திருவுள்ளமில்லாமையால் உண்டாக வில்லை.

இத்திருவாகையும் இதன் கருத்தையும் அனுபவிப்போர்க்கு ‘இராமபிரான் திருவுள்ளமில்லை. அதனால் பரதன் கோரியது நிறைவேறவில்லை’ என்பது நன்கு விளங்கும்.

வெண்மதியம் தாவென்னும் வேங்கடம்

புகைப்படக் கருவியானது வைக்கப்படும் இடத்தைப் பொறுத்தே கவர்ச்சியான கோணங்கள் அமையும். பார்க்கும் காட்சிகள் சிறப்பாகத் தெரியும்.

அதுபோல் மானுட இனம் அமரும் இடத்தைப்பொறுத்தே புலனின்பங்களால் உண்டாகும் மோகத்தை உணர முடியும். உணர்ந்து பாபத்தை நீக்க முடியும். பாபம் நீங்கும் பொழுது ஆத்ம தத்துவ ஞானத்தில் பற்று ஏற்பட முடியும்.

‘தெளிந்த பாதையின் மேலிருக்கிறது ஒரு பெண் குரங்கு. அது அன்போடு ஆண குரங்கை நோக்கி, விளங்கிய சந்திரனைப் பிடித்துக் கொடு என்று கேட்கும் வேங்கடம்’ என்று வேங்கடத்தின் மகிமையினைப் பற்றிக் கூறுகிறார் பேயாழ்வார்.

“தெளிந்த சிலாதலத்தின் மேலிருந்த மந்தி

அளிந்த கடுவனையே நோக்கி,
—விளங்கிய

வெண்மதியம் தாவென்னும்
வேங்கடமே”

(மூன்றாம் திருவந்தாதி-58)

வேம்+கடம்=வேங்கடம். வேங்கடம் என்றால் பாபங்களைக் கடத்துமிடம் என்று பொருள். தெளிந்த சிலாதலம் என்ற சொற்கள்—தெளிவான, உறுதியுடன் கூடிய மனநிலையைக் குறிக்கும். மந்தி—பெண்ணையும், கடுவன்—ஆண் மகனையும் குறிக்கும். சூரியனிடமிருந்து ஒளியைப் பெறும் சந்திரன், ஆத்மாவிலிருந்து பெறும் ஞானத்தைக் குறிக்கும்.

‘காமக் கடும் புனலில் குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடும், பருவமுடைய இளந் தம்பதியர், வேங்க

டத்தின் மகிமையால் அந்தக் காதலிக்குத்தெளிந்த உறுதியான மனநிலை ஏற்பட்டுவிடுகிறது. காதலனிடம் ஆத்ம ஞானத்தை சுட்டிக் காட்டி ‘அதை நான் வாழ்வில் கடைப்பிடிக்க நீ உதவி செய்’ என்று கேட்பதாகக் குறிப்புணர்த்துகிறார் பேயாழ்வார்.

வாழ்வில் சாந்திக்கும் வளத்திற்கும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும் ஆதாரமாகப்பெண்ணினம் இருக்கும் பொழுதே, அவர்களது நிலை சமுதாயத்தில் உயர்த்தப்படும். ஹைவரீல் சும் கோபுரக் கொண்டையும் அவர்களின் நிலையை உயர்த்திவிடாது.

காதலின் சக்தி ஆழமானது குணம், மனப் பக்குவம், திறமைகள், அறநெறி, அறிவுத்துறை மற்றும் உழைக்கும் ஆற்றல் மூவலியவற்றைப் பொறுத்து அது இருக்கும். அத்தகைய பண்புப் பயிர்களை ஆணுக்கு உருவாக்கும் நூற்றாங்கால் அழகும் ஆழமும் வலிமையும் ஒருங்கே அமைந்த பெண்களின் கண்களே என்று கூறினால், அது மிகையிலை. ‘காதல் செய்யும் மனைவியே சக்தி கண்டிர். கடவுள் நிலை அவளாலே எய்தல் வேண்டும்’ என்று கூறுவார் மகா கவி பாரதி.

காமம் மலரைக் காட்டிலும் மென்மையானது. அது பரிசுத்தமான அன்பினால் வெளிப்படுவது. சிலர்தான் அந்த பரிசுத்தமான அன்பில் ஈடுபடுவார்கள். அப்படி ஈடுபட்ட காதலிதன் காதலனுக்கு ஆத்ம ஞானத்தைச் சுட்டிக் காட்டியதற்குக் காரணம் அந்த வேங்கடத்தின் மகிமையே யாகும் என்று கூறுகிறார் பேயாழ்வார். உடற் காமத்தைப் பகவத் காமமாக மாற்றும்படி வேங்கடமாகும்.

பசுவின் உடல் முழுவதுமுள்ள ரத்தத்தில் பால் சத்து கலந்திருக்கிறது.

ஆனால் அதன் காம்பின் வழியாகக் கறக்கும் பொழுது பால்மட்டும் வருகிறது. ரத்தம் வரவில்லை. அது போல் திரிவிக்கிரம அவதாரமெடுத்த பகவான் உலக முழுதுமுள்ள எல்லாப் பொருள்களிலும் கலந்து இருக்கிறான். இருப்பினும் எல்லார்க்கும் மேலான எம் தலைவனாகிய அப்பெருமான் எழுந்தருளியுள்ள திருவேங்கடமலையை நாம் வணங்கும்பொழுதே நம் வினைகளெல்லாம் போய்விடும் என்கிறார் ஞானி நம்மாழ்வார்.

“.....
அன்று ஞாலம் அளந்த பிரான்*

பரன்

சென்று சேர் திருவேங்கடமாமலை*
ஒன்றுமே தொழ நம் வினை ஓயுமே”

(திருவாய்மொழி—3-3-8)

நீவிவிபுத்து திரு ஏ. ஞானமுனேசிகன்.
புதுச்சேர்நல்லுளம்.

‘ஆணவத்தை அகற்றும் அருமருந்தே வேங்கடவன்’ என்று ஒரு யானை வேங்கடவனை வழிபாடு செய்வதின் மூலம் குறிப்புணர்த்துகிறார் பேயாழ்வார்.

வாய் கொப்பளித்துக் கை கால் களை நீரால் கழுவிய அடியாடிகள் மலர்களை எடுத்து வேங்கடவனை வழிபாடுசெய்யப்போனதைப் பார்த்தது, திருமலையிலுள்ள ஓர் யானை. உடனே தானும் ஈடுபட்டது அச்செயலில். வாய் கொப்பளித்தது-தன் கன்னத்திலிருந்தும் மத்தகத்திலிருந்தும் பெருகியொழுகும் மதநீரால். கால் கழுவியது - அருவிபோல் கால் வரை பெருகி வழியும் அதே மதநீரால். அவனைப் பூசனை செய்தது தேன் மிகுந்த மலரால். மிடுக்கான அந்த வேங்கடவனை வணங்கியது தன் துதிக்

விண்ணப்பம்

தி. தி. தேவஸ்தான கோயில்களில் மற்றும் திருமலை ஸ்ரீ வேங்க டேஸவரா கோயிலில் நடைபெறும் ஆர்ஜித சேவைகளுக்காக அனுப்பப் படும் கட்டணத் தொகையினை தேசியமாககப்பட்ட வங்கிகளில் மட்டுமே பெறப்பட்ட 'டிமாண்ட் டிராஃப்ட்' (D. D) அல்லது 'பேஆர்டர்' (Pay order) மூலமாக அனுப்புமாறு பக்தர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். 'செக்' (Cheque)குகளை அனுப்புவதால் கால விரயமும், நிர்வாகச் சிக்கலும் மேலாண்மைக்கு ஏற்படுகின்றது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

கையால என்று கூறுகிறார் பேயாழ்வார்.

“புகு மதத்தால் வாய்ப்புகிக் கீழ்
தாழ்ந்து, அருவி
உகுமதத்தால் கால் கழுவிக்கையால்,
—மிகுமதத்தேன
விண்ட மலர் கொண்டு விறல், வேங்
கடவனையே
கண்டு வணங்கும் களிறு”.

— (மூன்றாந் திருவந்தாதி 70)

‘அழுவன், தொழுவன், ஆடிக் காண்பன்’ என்ற ஞானி நம்மாழ்வாரின் செயலைக் கடைப்பிடித்து, அந்த யானை கன்ன மதம், கரட மதம், கபோல மதம் என்ற மும்மதச் செருகுகளை அடியோடு நீக்க, வேங்கடவனைக் கண்டு வணங்கியது. அதுபோல் கல்வி மதம், தன மதம், குல மதம் என்ற மும்மதச் செருக்களை வளர்த்துக் கொண்ட அறிவுடைய ஆனமா, அவற்றை அடியோடு நீக்குவதற்கு வேங்கடவனுடைய கலயாண குணங்களைப் பாடி, மனம் உருகி அழுது தொழுது அவனைக் கண்டு வணங்க வேண்டுமென்று கூறுகிறார் பேயாழ்வார்.

வேங்கடத்தினுடைய மகிமையினை குரங்குகள் வாயிலாகவும், ஆணவத்தை அகற்றும் அருமருந்தாம் வேங்கடவனை ஒரு யானை வாயிலாகவும் கண்டோம். தெளிவடைந்தோம். வாழ்வில் கடைப்பிடிக்க, ஆத்ம

ஞானம் பெற்று முமமதச் செருக்களை நீக்க, வண் புகழ் நாரணன், தினகழல் சேருவதற்கு, ‘நின்றவாநில்லா நெஞ்சினையுடைய’ அறிவுடைய ஆன்மா (சேதனன்) என்ன செய்ய முடியும்?

‘நீயும் நானும் இந் நேர் நிற்கில,
மேல மற்றோ
நோயும் சாகொடான் நெஞ்சமே
சொன்னேன்”

என்கிறார் நம்மாழ்வார்.

நெஞ்சம் அறிவுடைய ஆன்மாவுடன் நினரூல்தானே நோய் வராது? இல்லாவிடில் வரத்தானே செய்யும்? வராமல் தடுக்க திருமலையில் எழுந்தருளிய வேங்கடவனுக்கு பூசனைகள் செய்யுங்கள் என்று கூறுகிறார் பூதத்தாழ்வார்.

‘விடியற்காலத்தினை உணர்ந்து மலை ஊற்றுக்களிலுள்ள மலாகளைக் கொய்துகொண்டு வந்து வழிபடுகின்றன திருமலையிலுள்ள குரங்குகள். திருவேங்கடவன் மலரடிகளை அடைவதற்காக அவைகள் அவனுடைய திருநாமங்களை நுட்பமாக அறிந்து சொல்லுகின்றன’ என்று அருளிச் செய்கிறார் பூதத்தாழ்வார். நிலையில்லாத மானுட மனத்தைக் குரங்குகளோடு ஒப்பிட்டுக் கூறுகிறார்.

“போதறிந்து வானரங்கள் பூஞ்சுளை
புக்கு, ஆங்கலாந்து
போதறிந்து கொண்டு ஏத்துமபோது,
உள்ளம்—போது
மணி வேங்கடவன் மலரடிக்
செல்ல,
அணி வேங் கடவன் பே ராய்ந்து”.

(இரண்டாந் திருவந்தாதி—72)

நிலையில்லா மனத்தினையுடைய மானுட இனம், நிலைத்த மனத்தைப் பெற்று, வேங்கடவனின் திருநாமங்களைப் பொருளுணர்ந்து கூறி நிலைத்த மதியைப் பெற்று, வேங்கடத்தின மகிமையால் பூசனை வழிபாடுகளில் ஈடுபடும் என்பது பூதத்தாழ்வாரின் கருத்தாகும்.

பிரகலாதனைக் கருவிலே பெற்றிருக்கும் பொழுது அவன் தாய் நாரத முனியின் ஆசிரமத்திற்குச் சென்று அஷ்டாக்ஷர மந்திரோபதேசம் கேட்டான். கருவிலே திருவுடையவனாகி தன் தந்தையைத் திருத்தி விஷ்ணுபதம் அடையச் செய்தான் பிரகலாதன். அபிமன்யுவைக் கருவிலே பெற்றிருக்கும் பொழுது அவன் தாய் வீரர்களுடைய சரிதங்களைக் கேட்டான். கருவிலே திருவுடையவனாக வளர்ந்து பாரதப்போரில் சிறந்து விளங்கி வீர சுவர்கம் அடைந்தான் அபிமன்யு.

அதுபோல் பெண்கள் தங்கள் கணவன்மார்களுடன் வேங்கடம் சென்று உண்மையான பகதியிலீடுபட்டால் அந்த வேங்கடத்தின் மகிமையால், அந்த வேங்கடவனின் அருளால், பாபங்கள் நீக்கப்படுவார்கள். ஆத்ம ஞானமடைய, அந்தப் பெண்குரங்கு ஆண குரங்கிடம் கேட்டதைப்போல தங்கள் கணவன்மார்களிடம், ‘விளங்கிய வெண்மதியம் தா’ என்று கேட்பார்கள். கருவிலேயே திருவுடைய மக்களை வளர்ப்பார்கள், சமுதாயத்தை மேம்பாடடையச் செய்வார்கள்.

கலை மகளுக்கோர் தனிக்கோயில்

“மண்கண்ட வெண்குடைக் கீழாக
மேற்பட்ட மன்னரும் என
பண்கண்ட அளவில் பணியச் செய்
வாய் படைப்போன் முதலாம்
விண்கண்ட தெய்வம் பலகோடி
உண்டேனும் விளம்பில் உனபோல்
கண்கண்ட தெய்வம் உளதோ சகல
கலாவல்லியே!”

என்று நெல்லை மாவட்டம் ஸ்ரீவை
குண்டம் என்ற நகரின் வடகிலுள்ள
ஸ்ரீகைலாயத்தில் சைவ வேளாள,
சிவநேசச் செம்மல் சண்முக சிகாமணி
கவிராயரையும் சிவகாமி சுந்தரி
யம்மையாரையும் பெற்றோராகக்
கொண்டு, பிறநது ஐந்தாண்டுகள்
வரை பேசும் திறனற்று ஊமை

போலிருந்து வந்த ஸ்ரீகுமர குருபரர்
என்பார், திருச்செந்தூர் முருகனரு
ளால் பேசும் திறன் பெற்று, தவயாத்
திரை மேற்கொண்டு, துறவறங்
கொளளு முன்னர், காசிக்குச்சென்று,
டில்லி பாதுஷாவுடன் பிசிப்பழக
‘இந்துஸ்தானி’ மொழி அறியாமை
யால், ‘சகலகலா வல்லிமாலை’ என்ற
பிரபந்தத்தை இயற்றிக் கலைமகளைப்
பிரார்த்தித்தார். கலைமகளின் திரு
வருளால் இந்நுஸ்தானி மொழி சரள
மாகவர, பாதுஷாவுடன் உரையாடி
மகிழ்வித்து, அவரிடம் தாம் காசியில்
இருப்பதற்காக மடம் அமைக்க,

‘மயூரப்ரியா’

கேதார கட்டத்தில் இடமும் பொரு
ளும் அளிக்க வேண்டினார்! முற்
சொன்ன பாகரத்தின் முதல் இரண்டு
அடிகளால் ‘மண்கண்ட வெண்குடைக்
கீழாக மேற்பட்ட மன்னரும், என்
பண்கண்ட அளவில் பணியச் செய்
வாய்’ என்ற வேண்டுகோளுக்
கிணங்கி, கலைவாணியருளால், பாது
ஷாவும் இணங்கிப் பொன்னும், பூமி
யும் அள்ளிக்கொடுத்தாரெனில், கலை
மகளின் கருணைதான் என்னே!

விக்ரம சோழ மன்னனின் அவை
யில் தலைமைப் புலவராயிருந்த ஒட்டக்
கூத்தர், வரகவி பாடும் வன்மை பெற
விரும்பி, கலைமகளைக் குறித்துத் தவம்
செய்ய விருப்பமுற்றார். அதற்கேற்ற
இடமாக ‘அரிநாதேசுவரம்’ என்னும்
தலத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தார். அத்
தலத்துக்கு விரைந்து, தக்பிண
வாகினியாய் (தெனபுறம் நோக்கிப்
பாயும்) அரிசிலாற்றில் நீராடி, ஸ்ரீ
விநாயகப் பெருமானை வணங்கி, கலை
வாணியைக் குறித்து அருந்தவத்தை
மேற்கொண்டார்.

கலைவாணி தேவியும் மகிழ்வுற்று,
ஒட்டக்கூத்தர் முன் தோன்றித் தன்
வாயினின்று தாம்பூலத்தை அவர்
வாயில் உமிழ்ந்து ஒன்னருள் பாலித்
தனள்! கலைவாணியின் தரிசனம் பெற்
றமையாலும், திருவருட்கடாட்ச
மகிமையாலும், அருளா சியாலும்
பேரறிவு பெருகி, ஞானமும் உன்
டாக, ஒட்டக்கூத்தர் அருந்தமிழில்
வரகவி பாடும் திறனைப் பெற்று, அள
விலாத ஆனந்தமடைந்து, கலைமகளைக்
கனிப்புடன் போற்றித் துதித்து,
“தேவியே! எளியேன் பிரார்த்தனைக்
கிணங்கி, இங்கேயே தாங்கள் கோயில்
கொண்டு எழுந்தருள வேண்டும்!
இங்குத் தங்களைக் காணவரும்
யாவருக்கும் விரும்பியவை சித்திக்
கும்படியாகக் கருணைக் காட்ட வேண்

டும்!” என்று வேண்டினார்! அந்த வேண்டுகோள் பிரகாரம் ‘அரிநாதே சுவரம்’ என்னும் திருத்தலத்தில் ஸ்ரீ சரஸ்வதிதேவி தனிக்கோயில் கொண்டுள்ளார்! இந்த திருத்தலம் தற்போது ‘கூத்தனூர்’ என்று பெயர் கொண்டுள்ளது.

தஞ்சை மாவட்டம், நன்னிலம் தாலுக்காவில், ‘பூந்தோட்டம்’ என்னும் கிராமத்துக்கருகில் அமைந்துள்ள ‘கூத்தனூர்’ என்ற தலத்தில் ஸ்ரீ சரஸ்வதி அம்பாளின் தனிக்கோயில் கிழக்கு நோக்கி அமைந்திருக்கிறது. ஸ்ரீ சரஸ்வதி அம்பாள் ஞான ரூபமானவள், சித்த ரூபினி, பிரம்மாவின் பத்னி, வித்தைகளுக்கு அதிபதி என்று பிரசித்தம்!

ஒட்டக்கூத்தர் தவமியற்றி அருள் பெற்ற தலமாதலால் ‘கூத்தனூர்’ என வழங்கலாயிற்று. கூத்தாடும் விநாயகர் அருள் வழங்கியதை முன்னிட்டும் ‘கூத்தனூர்’ என ஆயிற்று என்பர். எப்படியிருப்பினும், எங்கும் காணாத வகையில் அன்னை கலைவாணி தனிக் கோயில் கொண்டிருப்பது ஒரு

நடனமாடும் சரஸ்வதி
ஹோய் சாளேஸ்வரர் கோயில், ஹூளபீடு.

மிகவும் விசேஷமான, அபூர்வமான அம்சமாகும்!

இயற்கையழகு விளங்கும் ‘கூத்தனூர்’ கிராமத்திலு, ஈசானயத்தில் சிவாலயமும், மத்தியில் விஷ்ணு ஆலயமும், தெற்கில் சரஸ்வதிக்குத் தனிக்கோயிலும் அமைந்துள்ளன! ஒரே கிராமத்தில் அருகருகே மூன்று கோயில்கள்! இன்னும் சொல்லப் போனால், ஒரே கிராமத்தில் ஸ்ரீ துர்க்கை, ஸ்ரீ லக்ஷ்மி, ஸ்ரீ சரஸ்வதி-ஆகிய தேவிமார்கள் கோயில் கொண்டுள்ளார்களெனில், மிகையாகாதே! மற்றும் இக்கிராமத்தின் மேற்கில் ஸ்ரீ ஐயனாரும் பாலசாஸ்தா வாசகக் கையில் மலர்ச் செண்டுடன் வீற்றிருந்து அருள் பாலிக்கிறார்! பற்பல குடும்பங்களுக்கு அவர்தான் குவதெய்வம்!

ஸ்ரீ துர்க்காதேவி, கலைவாணியிடம் திருஞான சம்பந்தரின் கதையைக் கூறும்படிச் சொல்லிப் பின்னா அங்கேயே வீற்றிருக்கும்படிக்கேட்டுக் கொண்டதாலும், பிரம்மதேவன் ஸ்ரீ விநாயகப் பெருமானையும் பரமேஸ்வரனையும் வழிபட்டதால், ஸ்ரீ கலைவாணியும் அங்கேயே கோயில் கொண்டுவீட்டதாகவும் கூறுவர்!

ஸ்ரீ சரஸ்வதி தேவியானவள் தவக் கோலம் பூண்டு, வெள்ளைத் தாமரையில் பத்மாஸனமாய் அமர்ந்திருக்கின்றாள். மேல் வலக்கரத்தில் ஜப மாலையும், கீழ்வலக்கையில் சின் முத்திரை, இடது மேல் கையில் கெண்டியும், இடதுகீழ்க் கரத்தில் புஸ்தகமும் கொண்டு, திருவருள் பாலிப்பதை இன்றைக்கும்-என்றைக்குமே வைத்த கண் வாங்காமல் தரிசித்துக் கொண்டேயிருக்கலாம் போலிருக்கிறதே!

வஸந்த நவராத்திரியில், சுமார் ஒரு மாத காலம் ஸ்ரீ சரஸ்வதி அம்பாளுக்கு லட்சார்ச்சனை கிரமமாக நடந்து வருவது ஒரு சிறப்பாகும்! வெள்ளிக் கிழமைகளில் சந்தனக்காப்

பும், செவ்வாய்க் கிழமைகளில் மஞ்சள் காப்பும், லட்சார்ச்சனை பூர்த்தி தினத்தில் பகலில் மகாஅபிஷேகமும், இரவில் நவசகதி அர்ச்சனையும் அம்பாளின் வீதியுலாக் காட்சியும் கண் கொள்ளாக் காட்சிகளாவது ஓர் விசேஷமே!

ஈசானிய சிவன் கோவிலில் ஸ்ரீ ஹரி நாதேஸ்வரரும், மத்தியில் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணப் பெருமானும் அருகருகே கோயில்கொண்டு கடாட்சிப்பது ஒரு தனிப்பெருஞ்சிறப்பாகும்! நவராத்திரியில் ஸ்ரீ சரஸ்வதி பூஜை தினத்தில் மட்டும் சரஸ்வதி அம்பாளின் பாதங்களுக்குப் பக்தர்களே அர்ச்சனை செய்ய வாய்ப்பளித்துள்ளார்கள்! இன்னும் என்ன வேண்டும்? நவராத்திரி விழாவின் இறுதியில் மேள தாளத்துடன், வாண வேடிக்கைகளுடன், புஷ்பப் பல்லக்கில் அம்பாளின் புறப்பாடும் உண்டு!

இத்திருக்கோயிலுக்கு விஷு வருஷம் சித்திரை மாதம் 20ம் தேதி, வெள்ளிக்கிழமை (1941ம் ஆண்டில்) அன்று கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றதென்று அறிகிறோம். இதற்கு ஸ்ரீகாம கோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ காஞ்சிப் பெரியவர்கள் வருகை தந்தது சிரேஷ்டமான வைபவமாகும்! கோயில் வாசலில் படிக்கல்லாயிருந்துவந்ததைப் பெயர்த்தெடுத்து அதனை அக்கோயிலிலேயே பத்திரப்படுத்தி வைத்துள்ளார்கள். அக்கல்லில், கல்வி அறிவேயில்லாத ஸ்ரீ புருஷோத்தமன் என்போன் - குடந்தையைச் சேர்ந்தவன்-மனம் வருந்தி, ஸ்ரீ சரஸ்வதி தேவியைக் குறித்து கூத்தனூரில் தவங்கிடந்து கலி 4314ல் விஜயதசமி தினத்தில அம்பாளின் திருவருள் கிடைக்கப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது!

கல்லும் சொல்லாதோ கவி? கடிதே ஏகுவீர், கலைவாணியின் அருள் பெறுவீர்.

✽

(8-ஆம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

திருவுருவங்கள் சுற்றிலும் அமைந்திருந்தால் அது உத்தம வகுப்பைச் சார்ந்த வீரசயனமூர்த்தியாகும். ஆயுத புருஷர்கள், ருத்திரர்கள், ஆதித்தர்கள், அப்ஸரஸ், சப்தரிஷிகள் ஆகியோர் இடம்பெற்று விட்டால் மத்தியம வகுப்பைச் சேர்ந்ததாகும். சனகாதியார், கின்னரர், பிருகு, மார்க்கண்டேயர் ஆகியோரும் இல்லாவிட்டால் அதம வகுப்பைச் சேர்ந்தவராவார்.

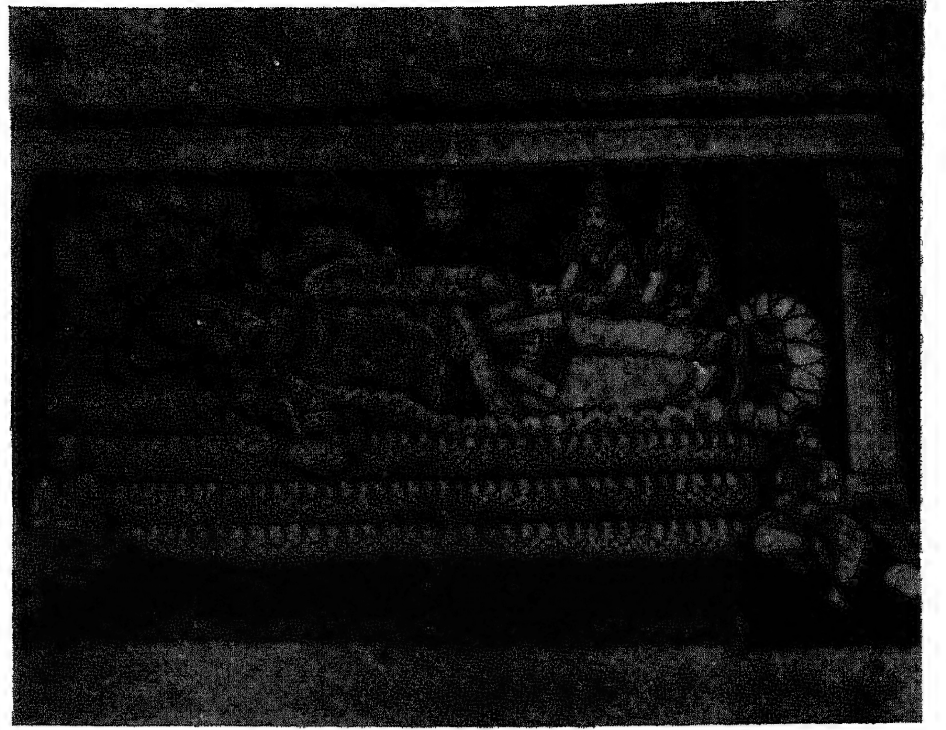
4. அபிசாரிக சயனமூர்த்தி :

இரண்டாக வளைந்து சுருண்ட ஆதிசேடனின் மேல் இம்மூர்த்தி பள்ளிக் கொண்டுள்ளார். அனந்தன் இருதலைகள் மட்டும் பெற்றுள்ளான். தலை சற்றே தூக்கி உயர்ந்துள்ளது. நீலவண்ணரான திருமால் அரவணையில் முழுமையாகப் படுத்தவாறு உறங்கும் கோலத்தில்தோன்றுவார். அவரது முகம் ஒளி குன்றியிருப்பது போல் தோன்றும். கருமை நிற உடைகளை அவர் அணிந்திருப்பார். சுற்றிலும் எந்தப் பரிவாரமும் இல்லை. இவரே உத்தம வகுப்பைச் சேர்ந்தவர். ஆதிசேடன் ஒரு தலையுடனும் ஒரே உடல்வளைவுடனும் தோன்றினால் திருமாலின் உருவம் மத்தியம வகுப்பைச் சேர்ந்ததாகும். அரவணை இன்றி நிலத்தில் திருமால் கிடந்தால் அவ்வுருவம் அதம வகுப்பைச் சார்ந்ததாகும்.

வீர, அபிசாரிக வகைகளில் திருமாலின் சயன உருவங்கள் தோன்றுவது அபூர்வம். பிறருக்குத் தீங்குவிளைவிக்கவே அபிசாரிக மூர்த்தியை வழிபடுவதால் அம்மூர்த்திகளை ஊருக்குப் புறத்தேயுள்ள பைசாசபபடை எனும் பகுதியில் கோயில்கொள்ளச் செய்வார். முகத்தில் அருள் இன்றித் தீய நோக்குடன் தோன்றும் அபிசாரிக மூர்த்தியைக் காண்பது அரிது.

ஆலயங்களில் சயனத் திருமேனிகள் :

திருமாலுக்கு உகந்த 108 திருப்பதிகளில் 60 தலங்களில் நின்ற

மாணிக்கசயனர்-திருநீர்மலை.

கோலத்திலும், 21 தலங்களில் இருந்த கோலத்திலும், 27 பதிகளில் கிடந்த நிலையிலும் மகாவிஷ்ணு தோற்றமளிக்கிறார். பள்ளிகொண்ட கோலத்தை ஆகமங்கள் நான்கு வகையாகப் பிரித்துள்ள போதிலும் தலங்களுக்கு ஏற்ப சில சிறப்பு சயனக் கோலங்களையும் திருமால் கொண்டுள்ளார்.

உத்தானி சயனம் :

சாரங்கபாணி கோயிலு, கும்பகோணம்.

கும்பகோணத்தில் சாரங்கபாணியாகத் திருமால் ஒரு பிரம்மாண்டமான கோயிலில் எழுந்தருளியுள்ளார். ஆராவமுதன் திருநாமத்துடன் பள்ளிகொண்டுள்ள இப்பெருமானை ஏழு ஆழ்வார்கள் மங்களாசாசனம் செய்துள்ளனர். திருமழிசை ஆழ்வார் ஆராவமுதப் பெருமானை வழிபட இப்பதிக்கு வந்தார். தன்னைக் கவனிக்காமல் திருமால் துயிலுவதாக எண்ணி அவருக்கு என்ன களைப்போ? என்ற பொருள் தோன்றுமாறு பாடினார்.

“நடந்த காலகன நொந்தனவோ?

நடுங்கும் ஞாலம் ஏனமாய்

கிடந்த மெய்குலுங்கவோ?

விலங்குமால் விடைச்சுரம்

கடந்தகால பரந்த காவிர்க்கரைக்

குடந்தையுடன்

கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து பேச

ஆழிகேசனே”

இப்பாடலைச் செவிமடுத்த இறைவன் சற்றே தலையைத் தூக்கி ஆழ்வாரை நோக்கினாராம். அரவணையில் பள்ளிகொண்டுள்ள பெருமான் தலையைச் சற்றே தூக்கிய நிலையில் இன்றும் காட்சியளிக்கிறார். இதனையே உத்தான சயனம் என்று அழைப்பர். பூதேவி, ஸ்ரீதேவி அருகே தோன்றுகின்றனர். நாபிக் கலத்தில் நான்கு முகம் அஞ்சலி செலுத்துகிறார். ஹேமமுனிவர், திருமழிசை ஆழ்வார் சப்தரிஷிகள், புனித நதிகள், வானவர் ஆகியோர் வழிபடுகின்றனர்.

தர்ப்பசயனம் - திருப்புல்லாணி :

இராமேஸ்வரத்திற்கு அருகேயுள்ள திருப்புல்லாணியில் தர்ப்பைப்புற்கள் மீது சயனித்த கோலத்தில் இராமர் சேவை சாதிக்கிறார். வானரப்படைகளுடன் கடலைக்கடப்பதற்கு வழிவிடுமாறு மூன்று நாட்கள் தர்ப்பு

பைப் புல்லாலான படுக்கையிலிருந்து வாறு சமுத்திரராஜனிடம் இராமர் வேண்டினாராம். பின்னர் இராவண தூதர்கள் முன்னிலையில் பாலாழி வண்ணன் கோலத்தில் 33 கோடி தேவர்களுக்கும் தரிசனம் அளித்த தாகத் தலபுராணம் செப்பும். இத் தலத்தில் பட்டாக்கத்தியுடன் வீரசயனராகத் திருமால் காட்சியளிக்கிறார். உறையிலிருந்து எழுந்தது மேற்

செல்லும் கமலம் மூன்று தண்டுகளைக் கொண்டது. நடுக்காம்பில் நான் முகனும், மற்றிரண்டில் கிரீடம் அணிந்த சந்திரகுரியர்களும் அமர்ந்துள்ளனர். மேற்கவரில் மது, கைடர்கள், கௌஸ்தபம், திருமகள், சுந்தோபசந்தர்கள் ஆகியோரின் உருவங்கள் உள்ளன. மூலவரின் திருமுடியருகே கருடர், மார்க்கண்டேயர் ஆகியோரும் திருவடியருகே இராவ

ணனின் தூதர்களான சுகன், சாரணன் ஆகியோரும், பிருகு முனிவரும் வீர ஆஞ்சனேயரும் காட்சியளிக்கின்றனர்.

தலசயனம்—கடல்மல்லை எனனும் மாமல்லபுரம்

கடல் மல்லையின் கடற்கரையில் புண்டகரீக முனிவர் ஓர் அற்புத நந்தவனம் அமைத்துப்பேணி வந்தார். பாற்கடலில் பள்ளி கொண்ட அண்ணலின் திருவடிகளில் அம்மலர்களைச் செலுத்த விழைகிறார். இடையிலுள்ள மல்லைக் கடலைக் கையால் இறைத்தே வற்றச்செய்ய முயன்றார். திருமால் கூலியாளாகத் தோன்றிச் சிறிது உணவு அளித்தால் இப்பணியில் உதவுவதாக உறுதியளித்தார். உணவு கொண்டு வரச்சென்ற முனிவா திருமபியபோது சங்கு, சக்கர கதாதாரியாகத் திருமால் தரையில் படுத்திருக்கக்கண்டார். கடல் நீர் வற்றியிருந்தது. பாம்பு படுக்கையை விடுத்துத் தரையில் படுத்திருப்பதால் இதனைத் தலசயனம் என்பர். மாமல்லை நகரிலுள்ள தலசயனப் பெருமாள் கோயில் பிற்காலத்தில் எழுந்தது. மகிஷாசுரமர்த்தினி குகையிலும், கடற்கரைக் கோயிலிலும் பள்ளிகொண்ட பெருமாளின் திருவுருவங்கள் உள்ளன. திருமங்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார் ஆகியோர் கடற்கரைக் கோயிலிலுள்ள ஆதிபிரானையே மங்களாசாசனம் செய்தனர் என்று கூறுவர்.

மாணிக்க சயனம் - திருநீர் மலை

சென்னையின் புறநகர்ப்பகுதியான பல்லாவரத்திற்கு அருகேயுள்ள திருநீர்மலை பூதத்தாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார் ஆகியோரின் பாசுரங்கள் பெற்ற தலமாகும். மலைமேலுள்ள கோயிலில் திருமால் மாணிக்க சயனராக 'அரங்கநாதன்' என்ற பெயருடன் காட்சியளிக்கிறார்.

(அடுத்த இதழில் முடியும்)

கோபியரின் பக்திப் பிரேமை

ருக்மணியும், சத்யபாமாவும் 'தாம் அருகில் இருக்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணன் என பிருந்தாவன கோபியர்களை நாடிச் செல்கிறார், தனக்குக் கோபியர்கள் நிகராகுமா' என்று கருதத் தொடங்கினார்கள்.

உண்மையான பக்தர் யார் என்பதை உணர்த்த ஒரு தடவை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தலைவலியால் துடிப்பதுபோல் பாவனை செய்தார். தேவலோக மருந்துகள் எதுவும் பயன்படவில்லை. வழி தெரியாது ருக்மணியும் சத்யபாமாவும் திகைத்தனர். நாரதர் இத்துன்பத்தை போக்க வழி யாது என்று பகவானிடம் விண்ணப்பித்தார்.

உண்மையான பக்தன் ஒருவனின் பாத தூளியைத் தலையில் தேய்த்தால் தலைவலி போகுமென பகவானே வழி சொன்னார்.

பகவானின் தலையில் தங்கள் பாதத்தூளியை (பாத தூசியை), போடுவது எத்தனை பாவம். அதைச் செய்தால் நரகத்துக்கல்லவா போக வேண்டும் என்று நாரதரும், ருக்மணி, சத்யபாமாவும் அஞ்சி தயங்கி நின்றனர்.

அப்போது பகவான் நாரதரை பிருந்தாவனத்துக்கு அனுப்பி யாராவது பக்தர்கள் இருந்தால் பார்த்து அவர்கள் பாத தூளியை வாங்கி வரச் சொல்லி அனுப்பினார்.

நாரதர் பிருந்தாவனம் வந்து சேர்ந்தார். கண்ணனின் தலைவலி பற்றி கேட்டதுமே கோபிகையர் துடிதுடித்தனர். பகவான் நோய்க்கு மருந்து பக்தன் ஒருவனின் பாததூளி என்று தெரிந்ததும், அத்தனை கோபிகைகளும் தத்தம் பாதங்களில் ஒட்டியுள்ள பாததூளிகளைச் சேகரிக்கத் தொடங்கிவிட்டனர். அத்தனை கோபிகைகளின் பாததூளிகளை ஒன்று சேர்த்து ஒரு மூட்டையாகக் கட்டிக் கொடுத்தனர். 'எங்களில் உண்மையான பக்தை யாரென்று தெரியவில்லை. எல்லோருடைய பாதத்தூளிகளையுமே தந்திருக்கிறோம்' என்றார்கள்.

"உங்கள் பாதத்தூளி பகவான் தலையில் பட்டால் அந்த தோஷத்தால் நீங்கள் நரகத்துக்கல்லவா போவீர்கள்?" என்றார் நாரதர். "நாங்கள் நரகம் போனால் பரவாயில்லை. பகவானின் சங்கடம் நீங்கினால் போதும்" என்று கோபிகையா பதில் தந்தனர்.

பக்தியின் பிரேமையை உணர்ந்தார் நாரதர். பாமா—ருக்மணி இருவரும் தமது தவற்றை உணர்ந்து கொண்டனர்.

—தொகுப்பு: திரு. சோ. ரங்கசுவாமி - நாட்டரசனகோட்டை.

நவராத்திரி

திரு. கா. மு. பரபுஜி, M.A. M.Phil,
திருப்பதி.

நாட்களில் பெரு விழா நடைபெறும் இந்தியாவில் துர்க்கை வழிபாட்டிற்குத் தலைசிறந்த இடமாக வங்காளம் திகழ்கிறது.

நவராத்திரி என்பதை நவ+ ராத்திரி எனப் பிரிக்கலாம். நவ என்பதற்கு ஒன்பது என்றும், ராத்திரி என்பதற்கு இரவு என்றும் பொருள் ஒன்பது இரவுகள் நோன்பு இருந்து பூசை செய்து மக்கள் கொண்டாடுவர் நோன்பு முடியும் பத்தாவது நாளைக் கணக்கில் கொண்டு வடநாட்டார் இதை “தசரா” என்று கொண்டாடுகின்றனர். நவராத்திரி சுக்கிலபட்சப் பிரதமையில் ஆரம்பித்து ‘தசமி’யில் முடியும். அதாவது புரட்டாசி மாதம் அமாவாசையைத் தொடர்ந்து வருகின்ற ஒன்பது நாட்களையே நவராத்திரி என்று கூறுவர். மற்ற இரவுகளுக்கு இல்லாத ஒரு தனிச் சிறப்பையும், மனஅமைதியையும் இந்த ஒன்பது இரவுகளில் மக்கள் பெறுகின்றனர்.

‘சரத்தால்’ சம்பந்தம் பெற்ற ஆச்வின் மாதத்தில் வருவதால் இதற்குச் “சாரதா நவராத்திரி” என்று அழைப்பர். இதுதான் அனைவராலும் கொண்டாடப்படும் நவராத்திரி இதேபோல “வசந்த நவராத்திரி” என்று மற்றொன்று உண்டு. இது சைத்திர (சித்திரை) சுக்கிலப் பிரதமையில் இருந்து தொடங்கி தசமியில் முடியும். இது தேவி உபாசகர்களால்மட்டும் கொண்டாடப்படும் நவராத்திரி ஆகும். துர்க்காதேவியை ‘சாரத’ நவராத்திரியில் சண்டிகா என்ற தன்மையிலும், வசந்த நவராத்திரியில் ‘ரத்த தந்திகா’ என்ற முறையிலும் பூசை செய்ய வேண்டும் என்பது இந்த மக்களின் கொள்கை ஆகும்.

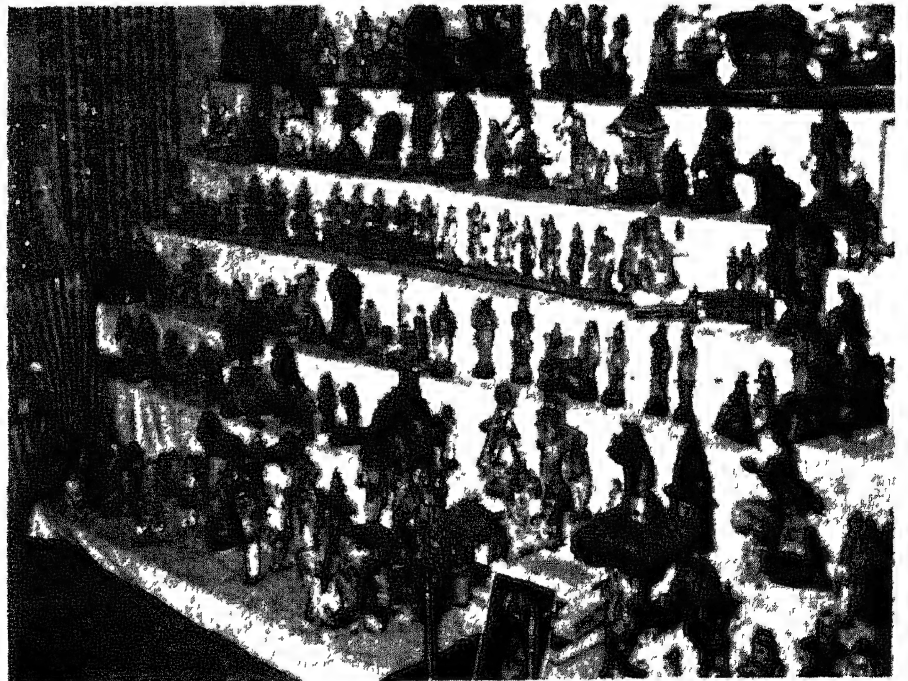
சரத்து, வசந்தம் என்ற இவ்விரு நூலும் எமனுடைய இரு கோரப்பற்கள். இவற்றால் இக்காலத்தில் அம்மை, காலரா முதலிய நோய்கள் அதிகமாய் மக்களை நாசமடைய செய்யும். இதைப் போக்க நவராத்திரியில்

துர்க்கா பூசை செய்ய வேண்டும் என்று தேவி புராணம் கூறுகிறது. தேவி, மகிஷன் என்ற அசுரனைப் போரில் வென்று, ஆச்வின் சுக்கிலத்தில் அபிஷேகம் செய்யப் பெற்றாள். இந்தக் காரணத்தாலும் சாரத நவராத்திரியில் தேவியைப் பூசிக்க வேண்டும் என்று கூறுவர்.

தமிழ் நாட்டில் மட்டுமின்றி மைசூரிலும், வங்காளம் முதலிய இடங்களிலும் தசராவாக சிறப்பாக கொண்டாடுகின்றனர். இந்நாட்களில் கடலைத் தேடி நதிகள் வருவது போல் எங்கும் உள்ள மக்கள் இவ்விடங்களுக்கு வந்து சிறப்பாகக் கொண்டாடுகின்றனர். மைசூர் இந்த ஒன்பது நாட்களின் போது ஒரு பேரொளி நகரமாய்க் காட்சியளிக்கும். அங்கு மலைமேல் எழுந்தருளியிருக்கும் அன்னை சாமுண்டிசுவரி தெய்வத்தைக் குறித்து நடைபெறும் விழாவாக நவராத்திரி அமைகிறது. இதே போல் கல்கத்தாவில் இருக்கும் துர்க்காதேவிக்கும் இந்த ஒன்பது

நவராத்திரி பூசை நித்தியகாமியம் என்ற விதிக்கு உட்பட்டது. எனவே இதை இந்துக்கள் அனைவரும் வழிபட வேண்டும் என்று புராண நூல்கள் கூறுகின்றன. குழந்தையின் அழகை தாய்க்குத்தான் புரியும். அதுபோல் மக்களின் கூக்குரல் அன்னை துர்க்கைக்குப் புரியும். அதற்கு ஏற்ப அருள் புரிவாள். இவ்வாறு ஒன்பது நாட்கள் பூசை செய்யும் சக்தியற்றவர்கள் சப்தமி, அஷ்டமி, நவமி என்ற கடைசி மூன்று நாட்களாவது பூசிக்க வேண்டும். இவ்வாறு செய்ய இயலாதவர்கள் கடைசி நாளான ‘நவமி’ அன்றுவது பூசை செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு செய்தால் இம்மையில் எல்லா நன்மைகளோடும் மறுமையில் வீடு பேறும் கிடைக்கப் பெறுவர்.

கலசம் அமைத்து நவதானியங்களைச் சுற்றிலும் தெளித்துக் கலசத்தில் துர்க்கையை அமர்த்திப் பூசை செய்ய வேண்டும். பூசையின் அங்கமாகத் தேவி ‘சப்த சதி’ என்ற தேவி (48-ம் பக்கம் பார்க்க)

திருமதி. என். அன்னபூரணி.

மின்னு புகழ் வில்லிபுத்தூர்

மியர்வற மதிநலமருள்பெற்ற ஆழ்வார்களால மங்களா சாசனம் செய்யப்பட்ட 108 திவ்ய தேசங் களில் ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். இங்குப் பரமனுக் குப் பல்லாண்டு பாடிய பெரியாழ் வாரும், அவர் மகளாய்த் திருப் பாலை பாடிய ஆண்டாளும் அவ தரித்தனர். மணவாள மாமுனிகள் என்னும் ஆசாரியர் தாமருளிய உப தேச ரத்ன மாலையில் இத்தலத்தைப் பெரியாழ்வாரா அவதரித்த தலமாகக் கூறும்போது 'மின்னு புகழ் வில்லி புத்தூர்' என்றும், ஆண்டாள் அவ தரித்த தலமாகக் கூறும்போது 'சீரா ரும வில்லிபுத்தூர்' என்றும் உரைப் பர். இதற்கு உரையிட்ட பிள்ளை லோகம்சீயர் எனனும் ஆசாரியர், "மின்னு புகழாவது: 'பாரார் தொல் புகழானை பட்டர்பிரான்' வந்து அவ தரித்தருளுகையாலே திக்குக்களிலே ப்ரகாசமான யசஸ்ஸையுடைத் தாயிறே ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் இருப் பது" என்பர். 'சீராரும் வில்லிபுத் தூர்' என்பதற்கு, "ஸம்பத் ஸம்ருத் தியையுடைய வில்லிபுத்தூர். அதா வது பொன்னும் மணியும் முத்தும் சேர்ந்தாற்போலே பொன்னடியை யுடைய வில்லிபுத்தூருறைவானையும், மணி வல்லி என்னும்படி ஸ்த்ரீ ரத்ன மான நாச்சியாரையும், முக்தாகர மான சோதியிலே அவதரித்து 'இக் கரையேறி இளைத்திருந்தேன்' என் னும்படி ஒரு கரை சோருதிருக்கிற முக்த ப்ராயரான ஆழ்வாரையும் உடைத்தாயிருக்கையாலே எல்லை யற்ற நித்ய ஸ்ரீயையுடைத்தாயிருக் கை" என்பர். முத்துச்சிப்பியில் ஸ்வாதி (சோதி)யன்று மழைத்துளி விழுந்தால் அது முத்தாக மாறும். ஆகையால் முக்தா-கரமான (=முத்தை உண்டு பண்ணுகிற) சோதி யில் அவதரித்தவர் பெரியாழ்வார்

என்க. முத்தைப்போல பரிசுத்தர் ஆழ்வார் என்பது அதன் தேர்ந்த கருத்து.

இத்தகைய ஏற்றத்தையுடைய வில்லிபுத்தூர் வரலாற்றை வடிவழ கிய நமசிதாசர் என்னும் அடியவர் அருளிய ஆழ்வார்கள் வைபவம் என் னும் நூல்வழி நன்கு அனுபவிக்க லாம.

திருப்பாறகடலில் பள்ளி கொண்ட பரமன திருமகளும் மண்மகளும் ஆய் மகளும் திருவடி தொழ மற்றெல் வாரும் துதித்திருக்கும் சமயத்தில் மண்மகள் பரமனை நோக்கி, 'உலகி லுள்ள பல்வகை உயிர்களில் யாவரி டம் தாங்கள நல்லவராக விளங்கு கிறீர்' என வினவினாள். உடனே பர மனும், உயர்ந்த பாமாலையும் பூமாலே யும் சூடிக்கொடுப்போரிடம் தாம் அங்ஙனம் உள்ளதாகக் கூறினார். மண மகளும் அத்தகைய மகத்தானதொன் டில் தாமும் ஈடுபட்டுப் பரமனை மகிழ் விப்பதே பேறு எனக்கருதி இறை வனின் நியமனத்தின் பேரில் பூவுல கில் அவதரிக்க ஆசை கொண்டாள்.

வேதம் முதலான சாத்திரங்களை அத்தாட்சியாகக் கொண்டது வைதிக மதம். இந்த மதம் பலவாறாக இருப் பினும் அவற்றுள் தலை சிறந்தது ஸ்ரீ வைஷ்ணவ மதம். இம்மதத்தில் தோன்றிய விஷ்ணுசித்தர் என்னும் பெரியாழ்வார் தம ப்ருந்தவனத் தில் திருத்தழாய்க்குக் கொததா நிற்க, அத்திருத்தழாய் மண்ணின் கீழ் அவதரித்தவள மண்மகள். இவளே ஆண்டாள் எனச் சிறப்பாகப் பெரி யாழ்வாரால வளாகப்பட்டவள். இவள் வாழ்ந்த வில்லிபுத்தூரின்

பெயர்க் காரணமும் சிறப்பும் பின் வருமாறு:

சேதுவுக்கும் குமரிக்கும் அருகே பொதிய மலையின் கிழக்குப் பகுதி யில் ஒரு பெரிய டுடத்தில் இறைவன் மண்மகளுக்குத் தீங்கிழைத்த இரண யாட்சனைப் போரில் வென்றா. மண மகளின் மகிழ்ச்சி காரணமாக அவளு டன் பொருந்தி இருந்ததால் அத் தலம் சீர்மை பெற்று வராகக்ஷேதரம் என்ற பெயரும் பெற்றது.

பல காலம் கழிந்ததால் அத்தலம் பெரிய காடாய் மாறியது. அதில் விலங்குகள் தங்கள் பகைமையை மறந்து அருளுள்ளம் கொண்டு ஒற் றுமையாய் வாழ்ந்தன. மார்க்கண் டேயர் முதலான முனிவர்கள் நீண்ட காலம் குற்றமில்லாத தவங்களைப் பகதியுடன் செய்து வந்தனர். அந் நாளில் காலநேமி என்னும் கொடிய அரக்கன் அம்முனிவர்களைத் துன் புறுத்தினான். அதனால் அம்முனிவர் கள் திருப்பாறகடலில் துயிலும் இறைவனிடம் தங்கள் துன்பங்களைப் போக்க வேண்டினர். இறைவனும் அந்த நிமிடமே தம் ஒப்பற்ற கருடன் மேலேறி அத்தலத்திற்கு விரைந்து வந்து அரக்கன் சேனையோடு போர புரிந்தான். ஈரேழுலகமும் அதிரும் படி இறைவன் தன திருநேமியால காலநேமியை உயிர் துறக்கும்படிச் செய்தான். அவன் உடம்பினின்றும் இரத்தம் பெருகித் திருநேமியில் கறை படியவே அக்கறையைப் போக்க, இறைவன் ஆணைப்படி வருணன் போர்க்களத்திற்கு வந்து, கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி ஆகிய புண்ணிய நதிகளின் நீர் கொண்டு திருநேமியைத் தூய்மையாக்கினான். இம்முன்று நீரும் ஒருங்கே கலந்து ஒரு குளமாயிற்று. அநதக் குளம், திருமுக்குளம் என்ற பெயர் பெற்றது.

டாக்டர். மா வரதராஜன்,
திருப்பதி.

அக்கொடிய அரக்கனைக் கொன்ற தனால் தேவர்களும் முனிவர்களும் மற்றும் முள்ள பக்தர்களும் இறைவனை வாயார வாழ்த்தி, மனமாரத் துதித்துக் கைகள் படைத்த பயனாய் வணங்கி, தங்கள் விருப்பத்தைத் தெரிவித்தனர். அதாவது, மிக்க வலிமையுடைய சக்கரத்தால் அரக்கனைக் கொன்று தங்கள் இடரைத் தீர்த்ததால், அக்களைப்புத் தீரப் பாற்கடலில் பள்ளிகொண்டு எழுந்தருளுவது போல் தாங்களிருக்கும் இடத்திலும் பாம்பணமீது பள்ளி கொண்டு திருவடியில் மண்மகளும் திருமுடியில் பூமகளுமாகக் காட்சி தருமாறு இறைஞ்சினர். இறைவனும் அவ்வண்ணமே இருப்பதாக இசைந்தனர்.

இறைவன் தான் முன்பொரு கால் உலகையெல்லாம் பிரளய காலத்தின் போது தன் திருவயிற்றில் அடக்கிக் காத்தான். அப்போது சிறு குழந்தையாகிப் பள்ளி கொண்டுள்ளதுபோல் தன் வடிவைச் சுருக்கி அதற்கேற்றும் போல் அரவாகிய ஆதிசேடனையும் மாற்றி அவவிடத்திலேயே ஒரு கோயிலில் சயனித்து பூமகளையும் மண்மகளையும் முறையே திருமுடி திருவடிகளில் அமர்த்திக் காட்சி தந்தான். அதனைப் பார்த்த தேவர்களும் முனிவர்களும் மறை பகதர்களும் மனமுருகி யாவராலும் செயற்கரிய செயலைச் செய்யும் ஆற்றல் படைத்த திருமலை வணங்கினர். சிறு குழந்தை போல் ஆவிலையில் சயனித்திருந்த காரணத்தால் 'வடபத்ரசாயி' என்றும், அவன் கோயில் கொண்டுள்ள இடம் 'வடவேசுவரபுரம்' என்றும் பெயர் பெற்ற தாயும் மேன்மையான முனிவர்கள் கூறுவர்.

பல யுகங்கள் கழிந்த பின்பு அவ விடத்தில ஒரு புதிய ஊர் தோன்றியது. அவ்வூரில் வேதம் முதலான பல கலைகளில் வல்லவராக விளங்கிய அந்தணர் குடும்பங்களும், அவர்கள் பக்கவில் வேடுவனைத் தலைவனாகக் கொண்ட வேடுவக் குடும்பங்களும்

வசிக்கலாயினர். அவ்வேடுவக் குடும்பத்தில் தோன்றிய 'மல்லி' என்ற பெண்ணுக்கு 'வில்லி, கண்டன்' என்ற இரு புதல்வர்கள் இருந்தனர். நானொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்த இருவரும் இளமைப் பருவத்தில் வேட்டையாடக் காட்டிற்குச் சென்றனர். அக்காட்டில்தான் இறைவன் மேற்கூறிய வாறு பள்ளி கொண்டிருக்கிறான் பது இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது.

வேட்டைப் பணியில் நாட்டம் கொண்ட வேலேந்திய கண்டன் ஒரு புலியைத் தொடர்ந்து போக, அது வேறொரு புதரிலிருந்து இவன்மீது பாய்ந்து மார்பைப் பிளந்து ஐரத்தத்தைப் பருகிவிட்டுத் தன் புதரையடைந்தது. பின்னர், தம்பியைக் காணாததால் வில்லி காடேற வந்து அவன் புலிக்கு இரையானதைக் கண்டு மயங்கி வீழ்ந்தான். அந்நிலையில் இறைவனருளால் மயக்கம் தெளிந்த பின்னர், இறைவன் அவன் கனவில் தோன்றி 'தான் கண் வளர்ந்தருளும் ஊரைப் புதுப்பித்தால் எல்லாப் பாபங்களும் போம்' என்று

கூறினார். வில்லியும் கனவிலேயே இறைவனிடம் தம் தம்பியை உயிர்ப்பிகுறாமாறும் அந்த இடத்தைப் புதுப்பிக்கப் பெருநிதியைப் பெறும் உபாயத்தைக் கூறுமாறும் வேண்டினான்.

திருமாலும் வில்லியின் தம்பியான கண்டனை உயிர்ப்பித்து அவனைக் கொன்ற புலியைக் கொண்டு, அது இருக்கும் குகையில் மிகுதியான செல்வம் இருப்பதையும் வில்லிக்குக் காட்டித் தந்தார்.

வில்லியும் தன் கனவின் பயனாகத் தனக்கு நல்வாழ்வு கிட்டியது பற்றித் தன் தம்பியை மனமாரத் தழுவி, தான் கண்ட கனவு பற்றி அவனிடம் கூறி, அருகேயுள்ள மரக்கிளையில் இருக்க, அவ்விடத்திலேயே கண்டனைக் கொன்ற புலி இறந்திருப்பது கண்டு இறைவன் செயலை நினைத்து உருகினான். மேலும் அக்குகையில் அளப்பரிய செல்வம் இருப்பதைக் கண்டு வியந்து இறைவன் இருக்கும் கோயிலைத் தேடிச் சென்றான். அந்தக் காட்டில், ஓரிடத்தில், உயர்ந்து வளர்ந்த ஆலமரத்தின்கீழ் இறைவனைத் தாங்கி நிற்கும் ஆதிசேடன்,

சந்தாதாரர்களுக்கு. . .

30-11-89—ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் ஸப்தகிரி சந்தாதாரர்களின் எண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சந்தாவைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளும்போது, தங்களை சந்தா எண்களைக் கண்டிப்பாகக் குறிப்பிடவும். 'ஆசிரியர்' ஸப்தகிரி, தி.தி.தே. திருப்பதி எனும் முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்

48	52A	61	67	98	117	119	121	123	124	125	209	248	249
345	408	418	422	423	425	429	430	431	437	438	565	577	582
844	847	849	855	869	870	1961	2093	2108	2129	2130	2131		
2139	2140	2143	2144	2158	2163	2167	2177	2183	2187	2189			
2202	2204	2221	2222	2229	2236	2277	3571	3582	3583				
3587	3588	3589	3593	3595	முதல்	3598	3600	3601	3604				
3607	3608	3611	3613	3615	3618	3620	3622	3623	3626				
3628	3634	3638	3642	3649	3981	4784	முதல்	4822	4824				
4827	முதல்	4851	4853	முதல்	4864	4866	முதல்	4874	4876				
4877	4878	4880	4881	4883	4885	முதல்	4897	4899	4901				
முதல்	4911	4913	4915	4917	4918	முதல்	4931	4944	4946	4947			

திருமடந்தையையும் மற்றும் நித்திய சூரிகளையும் வியப்பு மேலிடக் கண்டு தன் தம்பியை நோக்கித் தான் கனவில் கண்ட இறைவன் அவ்விடத்திலே இருப்பதைக் கூறினான். பின்பு திருவாழி திருச்சங்கிலேயும் தாமரைக் கண்களோடும் கொவ்வைச் செவ்வாயும் பொருந்தியிருக்கும் இறைவனையும், திருமகளையும், தொண்டர் குழாங்களையும் கண்டுகளிப்பற்று பிறவி படைத்த பயன் அவனைச் சரணமடைதலே என்று இறைவன் திருவடியில் இறைஞ்சி இருவரும் வணங்கினர்.

இறைவனின் வடிவழகில் ஈடுபட்ட வில்லி அவ்விடத்தை விட்டு அகல மனமில்லாமல், இறைவனையும் அவனது பக்தர்களையும் அவ்விடத்தில் குடியேற்ற எண்ணினான். அதற்காக, அவ்விடத்தைவிட்டு அருகிலுள்ள புத்தூருக்கு வந்து சேர்ந்தான். அங்குள்ள குற்றமற்ற அந்தணர்களிடம் நடந்த செய்திகளைக் கூறி அவர்களை அவ்விடத்தில் குடியேற அழைத்தான். அவ்வந்தணர்களும் அந்த இடத்திற்கு தங்களது ஊரான புத்தூர் என்ற பெயரை வைத்தால் தாங்கள் வருவதாகக் கூறினர். அதற்கு வில்லியும் ஒப்புக் கொண்டு அவர்களை அவ்விடத்தில் குடியேறச் செய்தான். தான் அவ்விடத்தைப் புதுப்பித்ததனால் வில்லி என்ற தன் பெயரோடு அவர்கள் விருமபிய ஊரான புத்தூர் என்ற பெயரையும் சேர்ந்து 'வில்லி புத்தூர்' என்று அதற்குப் பெயர் வைத்தான். அழகு மிக்க அந்நாட்டை, தன் தாயான மல்லியின் பெயரையும் சேர்த்து 'மல்லி நாடு'

(45-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

மான்மிய பாராயணம் செய்ய வேண்டும். இதை முதல நாள் ஒரு முறையும், இரண்டாம் நாள் இரண்டு முறையும், இவ்வாறு ஒன்பது நாட்கள் செய்ய வேண்டும் இந்த ஒன்பது நாட்களில் முதல் மூன்று நாட்கள் 'தூர்க்கையையும்' இரண்டாம் மூன்று நாட்கள் 'இலக்குமியையும்' கடைசி மூன்று நாட்கள் 'சரசுவதியையும்' பூசை செய்ய வேண்டும்.

விடுகளில் பெண்கள் பொம்மைக் கொலு வைப்பார்கள். இது ஒரு கண்காட்சியாக இருக்கும். கிருஷ்ணன் முதலிய கடவுள்களின் பொம்மைகளை அலங்கரித்து மக்களின் வசதிக்கு ஏற்ப பல வரிசையில் கொலு வைப்பார்கள்.

என வழங்கலானான். பின்பு திருவந் தாழ்வான், அழகிய மண்மகள் பூமகள் ஆகியவரோடு திருமாலின் அர்ச்சை வடிவை முறைப்படி புதுப் பித்துப் புலிகளுக்கையில் இறைவன் காட்டிய செவ்வத்தைக் கொண்டு அழகிய கோயிலாகக் கட்டினான். வலிமையும் புகழும் மிக்க வில்லி பழைய நகரைப் புதிய நகரமாகிய தால் 'புதுவை' என்றும் அந்நாட்டிற்கு சிறப்புப் பெயர் வந்தது.

இத்தகைய வில்லிபுத்தூரில் அல்லி நாட்டாமரை மேலா ரணங்கின் துணைவியாயும், மல்லிநாடாண்ட மடமயிலாயும், மெல்லியலாளாயும், ஆயர் குல வேந்தனாகத்தாளாயும், தென் புதுவை வேயா பயந்த விளக்காயும், பூமிபிராட்டியான ஆண்டாள அவதரிக்கவே, அவ்வூர் ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் எனச் சிறப்புப் பெயர் பெறலாயிற்று.

இத்தகைய வரலாறு படைத்த ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் நீர் வளமும், நிலவளமும், மாடங்கள் வளமும், பொழில் வளமும், மறையவர் வளமும் பெற்று பொலிந்து விளங்கியது. ஆண்டாள அருளிய திருப்பாவை 30ம் பாட்டில் 'அணி புதுவை' என்பதற்கு அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார் அருளிய ஆரூயிரப்படியில் ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூரின் பெருமை கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது "பொன்னும் முத்தும் மாணிக்கமுமிட்டுச் செய்த ஆபரணம் போலே நாய்ச்சியாரும் பெரியாழ்வாரும் வடபெருங்கோயிலுடையானுமான அலங்காரமுள்ள தேசமிறே" என்பர். முத்து உள்ளும் புறமும்

தூய்மை பெற்றது. அம்முத்தை உண்டாக்கும் ஸ்வாதியன்று அவதரித்த முத்தாகிற ஆழ்வாரும் உள்ளமும் உடலும் தூய்மை பெற்றவர். ஆழ்வாருக்கு இததன்மை வந்தமைக்குக் காரணம் ஸ்வாதியின் பெருமையேயாகும். கடலில் முத்துச் சிப்பியில் ஸ்வாதியன்று முத்துப் பிறக்கும். புதுவையில் வேயர் குலத்தில் ஸ்வாதியில் ஆழ்வாராகிய முதலாவதரித்தது. இத்தகைய பெருமை பெற்றது ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூராகும்.

இத்தகைய பேறு பெற்ற இத்தலத்தை ஆண்டாள் அருளிச் செயல்வாயிலாகக் காணும்போது, 'தென புதுவை', 'மச்சணி மாடப் புதுவை', 'பாராமலி தொல் புதுவை', 'பொன திகழ் மாடப் புதுவை', 'செற்றமலி தவர் வாழ்தரு தென புதுவை', 'வண்டமர் பொழிற் புதுவை', 'குழல் முழவம் விளம்பு புதுவை', 'கோலமார் பொழில்குழ் புதுவை', 'தண் புதுவை', 'பாராரும் புகழ்ப் புதுவை', 'புரவிமுகஞ் செய்து செந்நேலோங்கி விளைகழனிப் புதுவை', 'சேமநனகமும் புதுவை', 'பொன் திகழ் மாடம் பொலிந்து தோன்றும் புதுவை', 'ஒளி புத்தூர்', 'நாட்கமழ் பூம் பொழில் வில்லிபுத்தூர்', 'நீரணிநத குவளை வாசம் நிகழ்நாறும் வில்லிபுத்தூர்', 'விண்தோய் மதிள் விலலிபுத்தூர்', 'பண்பகா வில்லிபுத்தூர்' 'திருவிற் பொலி மறை வாணர் புத்தூர்', 'வெங்கலி நலியா வில்லிபுத்தூர்' என்று இத்தகைய பலவகைச் சிறப்புகள் அமையப் பெற்றதாகக் காணலாம்.

ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம்!

பார்கள். பலரை அழைத்து இவற்றிற்குப் (கொலுவுக்கு) பூசை செய்து கொண்டாடுவா. முடிவில் பெண்களுக்கு மஞ்சள், குங்குமம், தாலி முதலிய மங்கள் பொருட்களைக் கொடுப்பர் இறுதி மூன்று நாள், சரசுவதியைக் கொண்டாடுவதால் பள்ளியில் படிக்கும் பிள்ளைகள் தங்களுடைய பாட புத்தகங்களுக்குப் பொட்டு இட்டு வழிபடுவர். எனவே இதனை 'கலைமகள் விழா' அல்லது 'சரசுவதி பூசை' என்று வழங்குவர். மறுநாள் உழவர், தொழிலாளர்கள் தம் வாழ்நாட்களில் தமக்கு உதவிய தொழிற் கருவிகளைச் சுத்தம் செய்து வரிசையாக வைத்து வழிபடுவார்கள். ஆகவே இதனை 'ஆயுத பூசை' என்று அழைப்பர். அன்று உயிா பவிக்குப்

பதில் பூசணிக்காயை உடைப்பா. பிறகு தமமிடம் வேலை செய்யும் தொழிலாளருக்கு வேட்டி, புடவை ஆகியவற்றையும், வேறு சில பொருள்களையும் அன்பளிப்பாக வழங்குவார்கள்.

இத்தகைய நவராத்திரி விழாவை விசயநகரப் பேரரசர்கள் அவர்களிடம் சிறந்த ரசர்கள் அக இருந்த மதுரை நாயக்க மன்னர்கள் ஆகியோர் தமிழ் நாட்டில் பரப்பினர் என்று தமிழ் அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். நவராத்திரியை நல்ல உளம் பெற்ற எல்லோரும் நல்லமுறையில் கொண்டாடி இம்மையிலும், மறுமையிலும் நன்மை பெறுவர்.

